

عبدالحق محمد العقاد

البيس

العدد ١٠ قروش

كتاب اليوم

إهداء 2005

الأستاذ الدكتور / أحمد حمدي محمود
القاهرة

فاتحة خير

يوم عرف الانسان الشيطان كانت فاتحة خير

وهي كلمة رائقة معجبة ، تروع السامع وتستحق في بعض
الاذواق ان يقال ولو تسامح القائلون والسامعون في بعض الحقيقة
طلباً لبلاغة المجاز

ولكنها في الواقع هي الحقيقة في بساطتها الصادقة التي لا مجاز
في لفظها ولا في معناها ، ولا تسامح في مدلوها عند سامع ولا
قائل ، بل هي من قبيل الحقائق الرياضية التي تثبت بكل برهان
وتقوم السواهد عليها في كل مكان

فقد كانت معرفة الشيطان فاتحة التمييز بين الخير والشر ، ولم
يكن بين الخير والشر من تمييز قبل -أن يعرف الشيطان بصفاته
وأعماله وضروب قدرته وخفايا مقاصده ونياته

كان ظلام لا تمييز فيه بين طيب وخبيث ، ولا بين حسن وقبيح ،
فلما ميز الانسان النور عرف الظلام ، ولما استطاع ادراك الصباح
استطاع أن يعارضه بالليل ، وبالمساء .

كانت الدنيا أهلاً لكل عمل يصدر منها ، ولم يكن بين أعمالها

الحسان وأعمالها القباح من فارق الا أن هذا يسر وهذا يسوء ،
والا أن هذا يؤمن وهذا يخاف . أما أن هذا جائز وهذا غير
جائز فى ميزان الاخلاق فلم يكن له مدلول فى الكلام ، ولم يكن
له - من باب أولى - مدلول فى الذهن والوجدان

وكانت القدرة هى كل شئ

فلما عرف الانسان كيف يذم القدرة ويعيبها عرف القدرة التى
تجمل بالرب المعبود والقدرة التى لاتسبب اليه ولكنها تسبب الى
ضده وتقيضه

وهو الشيطان

وكانت فاتحة خير لاشك فيه

كانت فاتحة خير بنير مجاز وبشير تسامح فى التعبير
وكانت للانسان عين يعرف بها الظلام ، لانهما عرفت النور
وخرجت من غياهب الظلمات التى كانت مطبقة عليه .

فتاريخ الانسان فى أخلاقه الحية لايفصل من تاريخ الشيطان .
وأوله هذا التمييز بين الخير والشر

ولكنه الاول فى طريق طويل لم يبلغ نهاية مطافه
فبعد التمييز بين الخير والشر خطوة أخرى ألزم من تلك الخطوة
الاولى فى تاريخ الاخلاق الحية

وتلك هى معرفة الخير فى الصميم

فقد كان على الانسان أن يعرف حقيقة الخير ليعمله على علم
وبصيرة

فليس الخير خلوا من الشر وكفى

وليس الخير ابتعادا من الشر وكفى

وليس الخير عجزاً عن الشر وكفى
وليس الخير مخالفة للشر وكفى
كلا . بل الخير شيء قائم بذاته وليس قصاره انه امتناع من شيء
سواء

الخير هو القدرة على الحسن مع القدرة على القبح ، وهو الاختيار
المطلوب بعد التميز بين القدرتين

ولهذا عرفنا من تاريخ الشيطان انه سقط لانه أنف من تفضيل
آدم عليه وعلى الجان والملائكة أجمعين
واتماً فضل آدم عليهم لانه عرضة للخير والشر ، ولانه مطالب
بالخيرات وهو ممتحن بالشرور

فضل على الملائكة الذين لا يصنعون الشر لانهم بمنجاة من
غوايته ، وفضل على الجان الذين لا يختارون بين تقيضين
ومن تلك الآونة عرفت وظيفة الشيطان في هذا العالم وعرفت
مهما فضيلة الانسان

فانما وظيفة الشيطان أن يثبت عجز الانسان أمام الغواية والفتنة،
وأن يمتحن مشيئته وهو يتردد بين الخير والشر والمباح والحرام .
وانما فضيلة الانسان أن يصنع خيراً وللشر عنده غواية وله
في نفسه فتنة ، ولولا ذلك لما كان له فضل على الملائكة ولا على
الجان

لا جرم كان تاريخ الشيطان تاريخاً للاخلاق الحية في وجدان
آدم وبنيه

* * *

وتمتحن الاخلاق الحية بمحنة المعرفة والجهل كما تمتحن
بمحنة الخير والشر والفضيلة والرذيلة .

فهما تتخيل من مخلوق قابل لان يعرف بعد جهل ويدرك
بعد قصور فليس - غير الانسان - مصداق لذلك المخلوق .

ليست الملائكة ولا الجان في صورتها الحية مخلوقات نامية في
معرفة ، عالة ماتلمه بعد جهله ، متقدمة من الطفولة الى الرشد
الى غاية المدى المقدور لكل مخلوق

ولكنها في صورتها تعلم ماتلمه كانه من خصائص معدنها التي
لا تفارقها ، فلا اجتهد لها فيما تعلم ولا قوت على اجتهداها فيما
تجهل ، وكل مأوتيته من علم فلا حيلة لها ولا حول فيه ، كلمعان
النور ووهجان النار ، ولا لاء الجوهر الصافي وجريان الماوخفقان
الهواء .

ولا كذلك سليل التراب . انه ليعلم حتى لتعجب كيف علم ،
وانه ليجهل حتى لتعجب كيف جهل ، ومن كان قابلا لان يأتي
بالجيب في علمه وجهله فهو مسئول عن هذا وذاك

« واذا قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا
اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس
لك قال اني اعلم ما لاتعلمون

« وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبثوني
باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين

« قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
« قال يا آدم انبثهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال لا اقل
لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ماتبدون وما كنتم
تكنمون .

« واذا قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى
واستكبر وكان من الكافرين «

فليست القداسة أن تكون نورا وأنت نور ، وليس الفخار أن
تكون نارا وأنت نار

وانما القداسة والفخار أن تكون نورا ونارا وأنت تراب ،
وأن تسبح وتقدس وأنت قادر على الفساد والمعدان

وكلما ذكرت الاخلاق الحية فقد ذكر تاريخ الشيطان في ثوب
الحياة ، وقد ذكر تاريخ الغواية والحرية في المطاوعة والاعتصام ،
وتلك هي الاخلاق الحية . كما تعيش في اللحم والدم وفي القيم
والمزايا . فلما الاخلاق في صفحات الورق وفي مصطلحات الباحثين
فهي كلمات وحروف واصداء

ولم يوجد النوع البشري بصفاته وأخلاقه ليكتبها سطورا على
صفحات ، ويجمعها أطروحة في قاعة درس أو سفرا على الرف
الى جانب أسفار

ولكنه وجد بصفاته وأخلاقه ليحيها ويعيش بين حقائقها ويعطيها
الاسماء التي تدله على تلك الحقائق كما يستقبلها بحسه وشعوره
ويواجهها برجائه وخوفه وإقباله ونفوره ، وينادي بالاسم من هذه
الاسماء فلا يفهمه كما تفهم الكلمة عند المراجعة في القواميس ،
بل يفهمها حبا وبغضا ، وغبطة وندما ، ورضوانا وسخطا ، وحركة
تبض بها المروق وسرا يختلج في الأعماق

وهكذا ينطبع الحى على صفاته وأخلاقه ، وهكذا تعارف عليها
الامم وهي حيا وتخلج بالحياة ، وهكذا تضطرب بين الاكوان التي
لا تحصرها الاوراق ولا تحدها الحروف ولا تحتويها العقول ،
بل تجيء العقول طارئا عليها وضيئا في رحابها ، وقد مضى عليها
في مكانها أدهار بعد أدهار ، وأسماء بعد أسماء ، ولغات بعد لغات .

الشیطان !

أى مجموعة من الاسفار تؤدى للضمير ماتؤديه هذه الكلمة
بقارة واحدة تفذ من الآذان الى الاعماق

والى اليوم يكتب الباحثون ألف مذهب ومذهب ، ولحقون بها
ألف « لوجى ولوجى » على غرار السيكلوجى واليولوجى
والميولوجى وغيرها من اللواحق فى الاواخر على اختلاف الصيغ
واللغات

الى اليوم يفرقون بين الصفات والاخلاق بهذه المصطلحات
فلا يلفون بها فى الحس ولا فى الذهن مايلفه المتكلمون بلغة الحياة
ولغة الفطرة ولغة «الهيروغليفية» التى تسبق كل كتابة وتلحق
بكل كتابة الى آخر الزمان

وقد سمعنا عن الصفات الالهية ، والصفات الملكية ، والصفات
الشیطانية ، والصفات الانسانية ، والصفات البهيمية ، والصفات
السبية ، فمن لم يفهم هذه العناوين بمدلولاتها الحية فما هو بفهم
شيئا من فوارق الاخلاق يشرحها له ألف عالم ويسجلها له ألف
كتاب

ولمن شاء أن يرفع هذه الكلمات ويضع فى مواضعها كلمات
الاصطلاح اللئوى أو الفلسفى من قبيل الاخلاق المثالية والاخلاق
الاجتماعية والاخلاق النقية وأخلاق التقدمين وأخلاق المحافظين ،
ومأشبه هذه الكلمات والمصطلحات ، فانه لا يحسن منها الا أنها
بطاقات معلقة على وجهاً أو شواخص لا نبض فيها ولا دم
ولا حراك .

ولكنه لا أول وهلة يسمع الصفات الالهية فيفهم انها أعلى الصفات
ويحسن أنه يرتفع بالاتجاه اليها والرجاء فيها الى أعلى عِلين ،
ويستشرف لها بقلبه ويتفتح لها بمخالتي سريره ، ويعرفها حقيقة

حية ولا يكون قصاراه من معرفتها انها مادة فى معجم أو عنوان
على مذهب أو اشارة مرور الى حيث يسير أو لا يسير

ولأول وهلة يسمع الصفات الملكية أو صفات الملائكة فيفهم
أنها الطيبة والطهارة والحب والسلامة ، ويقابلها فى الوقت نفسه
بالخين اليها لسلامتها ووداعتها والعطف عليها لحفاء الشر عليها
واحتجاب أساليب الكيد والخداع عنها •

ولأول وهلة يسمع الصفات الانسانية فيعرف منها مايناقض
البهيمية والسبعية ويقابل الالهية والملكية ، ويعرف فى الوقت
نفسه ان الانسان قابل للطموح الى مايلو عليه والهبوط الى ماينحدر
• دونه من صفات الكائنات جمعاء •

ولأول وهلة يسمع الصفات الشيطانية فيفهم انه فى موقف
احتراس وحذر وان لم يخل من تطلع فى أحيان ومن اعجاب
فى أحيان أخرى ، ولا يضطر الى مراجعة اللغة أو مراجعة
الحكمة ليفهم ماينحذره من الشيطان ومايستقبله منه بالفكر أو
الوجدان ، فان هذه الكلمة تقع فى موقعها عنده كأنها نقلت اليه
الشيء نفسه محسوسا ملموسا معقولا مدروسا ولم تنقله منه
باشارة أو عنوان

وقس على ذلك مايفهمه من كلمات الصفات البهيمية أوالصفات
السبعية ، فانها كذلك تنقل اليه أشياء وأحياء ولا تنقل اليه حروفا
وكلمات

ان خالق الكون لم يرد باعطاء الناس حياتهم أن يعطيهم قاموسا
أو موسوعة من الغناوين والمصطلحات ، ففى وسعهم هم ان يعطوا
أنفسهم هذه القواميس ، وقد أعطوا أنفسهم هذه القواميس فعلا
فاذا هى أكثر الاشياء اختلافا بين قليل وقليل وبين أمة وأمة • واذا

هى برج بابل يمتد على كرة الارض ولا يزال أبدا فى حاجة الى
ترجمان

ولو كانت هذه المدلولات فى اللغات هى الحقائق المقصودة لما كان
للمدلول الواحد ألف كلمة فى كل لسان

ولكن هذا النوع الانسانى تلقى وجوده من خالقه حياة تجيش
فى ضمائره وفيما حوله بالحقائق الحية كائنات ما كانت أصدائها فى
عالم الحروف والرموز والاشارات والكلمات والطلاسم أو فى
« الهيروغليفية الكونية » على الاجمال

ومن شاء فليبادل ان كانت له الجرأة !

من شاء واستطاع فليعد بالانسان الى اوله لينتزع من ذاكرته
ووجدانه كل ما أحسه وتعلمه من كلمة الشيطان أو كلمة الملك
أو كلمة الخطيئة أو كلمة العصيان ، وليضع فى مكانها ما يقترحه
فى تصريف اللغة ومصطلحاتها مفسرة مسرة محكمة مقسمة ،
ولينظر ماذا صنع بالانسان فيما مضى وما يصنع به فيما يمد .. فإنه
قاتله وملقيه فى مقبرة من قلعوسه الجليل

من كانت له الجرأة ، وكانت لديه القدرة ، فليبادل ولينظر-فرق
ما بين كلماته ومصطلحاته ومدلولاته وبين هذه « الهيروغليفية »
الكونية التى هى الكلام وهى متكلموه وهى المحسون به وفاهموه

وليقف خاشعا مستعيذا « بالشيطان » من الثرور

وليرجع فى أمان هذه « المودة » الى تاريخ الشيطان ليعلم
منه تاريخ الاخلاق الحية وتاريخ الانسانية الخالدة

فإذا كان لا يدرك تاريخ الاخلاق الانسانية حقا وصدقا الا من

تاريخ الشيطان فلا ينكرن هذا الاسم ولا ينكرن وجوده من باب
أولى

انه وجود أرسخ من وجود الانسان

ومن لم يكن في اسمه أن يدرك ما وراء هذه الحقيقة فأحرى به
ألا يتطفل على الوجود والدم ، والحياة والموت ، والحق والباطل ،
والعلانية والحقاء ، والطواهر والاسرار ، فكل أولئك له معناه الذي
لا يدركه ولا يدريه

وسنكتب فيما يلي تاريخ الشيطان لنستخرج منه تاريخ الاخلاق
الانسانية كما تشخصت في نفية الحياة ، ونركب عليها بعد ذلك
مايوافقها أو يلافيها من مصلحات القاموس !

قتل الشيطان

قبل شيوع صورة الشيطان كانت بديهة الانسان تملأ العالم
بأشباح لا تصحى من الارواح والاطياف

وكان من هذه الارواح والاطياف ما يخفى ولا يظهر لأحد،
ومنها ما يخفى على أناس ويظهر لآخرين بالرقى والعزائم ،ومنها
ما يتلبس أحيانا بالأجسام ويظهر لكل من لقيه فى مأواه .

ولم يكن الانسان يقسم هذه الارواح الى ذات خير وذات
شر ، لأنه لم يميز بين الخير والشر الا بعد معرفته بصورة الشيطان
كما تقدم

وانما كانت هذه الارواح تنقسم عنده الى ارواح مصادقة أو
أرواح معادية ، وإلى ارواح نافعة أو أرواح ضارة ، وإلى أرواح
سهلة أو أرواح عصية ، فلا فارق بينها عنده غير درجة الصلح
والعداوة أو درجة الفائدة والاذى ، وأما طبيعة الخير وطبيعة الشر
فقد جاءت بعد مراحل كثيرة فى طريق الايمان بالارواح .

والاختلاف بين الشر والضرر بعيد

فالشر لا يصدر منه خير برأيه ، ولكن الضرر قد يجيب انما

ولا يصيب آخرين ، وقد يأتي من عمل ولا يأتي من عمل غيره ،
وقد يكون الضر بهذا نافعاً لذلك ، فليست هناك طبيعة تسوقه الى
النسر في جميع الأحوال ، بل هناك أحوال متعددة وأعمال متنوعة ،
وشأن الارواح في ذلك شأن الناس من حوله بين قوم من قبيلة وقوم
من أعدائها ، أو بين قوم من خاصته في القبيلة وقوم ينفر منهم
وينفرون منه لأسباب عارضة أو باقية لا ترجع الى أصالة في الطباع
وقد يصح تشبيه عالم الارواح عنده بعالَم الغاب أو عالم السباع
والحيوان .

فالغاب فيها النمر والثعبان ، وفيها البلبل والصفيور ، ومن
حيوانها ما يأمنه ولا يخشاه ، وقد يتألفه ويستخدمه في مصالحه
ويشركه في مسكنه ، وقد يكون عنده الكلب الايس وفي الحلاء
الكلب المستوحش القور ، وقد يكون عنده الحصان الداجن وفي
الحلاء الحصان الجامح الذي لا نفع منه ولا ضرر ، وجملة الفوارق
بينها مسألة أحوال وأحيان أو أحوال رياضة واستعصاء .

وهكذا كان عالم الارواح في الهمجية الاولى : كان عالم فائدة
وضرر ، أو عالم هودة واستعصاء ، أو عالم صداقة وعداوة ، فأما
عالم الخير الاصيل أو عالم الشر الاصيل فلا تمثل له صورة في
بديهة الانسان قبل انقسام الطبائع وتباين الاقيسة والموازين
الاعمال والاخلاق .

ويدل على أصالة الايمان بالارواح في بديهة الانسان انها وجدت
في كل سلالة بشرية من السلالات التي نشأت في القارات المتقاربة
فتعلم بعضها من بعض في مسائل الدنيا والدين ، أو من السلالات
التي وجدت في الامريكتين منعزلة منذ ادهار لاتعرف لها بداءة ،
فهي لم تعلم تلك العقائد من غيرها ولم ترجع بها الى مصدر معروف
في العالم القديم .

ووجدت هذه العقيدة على أكثرها في الجزر الأسترالية المتباعدة ،
كما وجدت عند حوض الأمازون في أمريكا الجنوبية ، أو وجدت
في أفريقية الجنوبية أو الشرقية التي يقال انها مهد الجنس البشري
قبل سائر القارات ، ويقال مع ذلك انها تلقت أفواج المهاجرين
من الجنس القفقازي قبل فجر التاريخ . .

والمهم في هذا الشبوع انه أصيل في البداعة الانسانية وانه لم
يكن من تدجيل الكهان والسحرة كما يخطر لمن يسهل عليهم ان
يفسروا كل شيء بالدجل والخداع .

ويكاد الشبه بين الارواح في القارات المتباعدة أن يكون أقرب
من الشبه بين الأدميين انفسهم في تلك القارات ، فالكاثن الروحي
في الجزر الأسترالية أشبه بالكاثن الروحي في أمريكا الجنوبية من
الأمريكيين الاصلاء والأستراليين الاصلاء ، وليس بين روح وروح
في الاقطار المتباعدة ذلك الاختلاف الذي يترى الألوان والاشكال
من فعل الجو والتربة والماء والهواء ، فانك قد تنقل الأسترالى من
الجزر الى أمريكا الجنوبية فيشعر فيها بالقرية ويريه من قومها ما
يريه من الغرباء ، ولكلك اذا نقلت روحا من هناك الى هنا أو من
هنا الى هناك لم تجده على غربة في عالم الأرواح ولم تكن بينه وبين
العالم الذى انتقل اليه فجوة من الجنس واللون واللغة أبعد من
الفجوة التي بينه وبين سائر الارواح في وطنه الاصيل ، وانها
لظاهرة جديرة بالتهلها والتوقف عندها في علم المقارنة بين الأديان ،
لأنها قد تقضى بنا الى الوقوف على سليفة دينية شديدة التقارب بين
الاجناس والأقوام ، وليس مصدرها من الخيال وحده لأن مخطوقات
الخيال وحده بعيدة الفوارق بين أساطير الأمم في الاقليم الواحد
فضلا عن شتى الأقاليم .

وقد كتب الرحالون والبعثون عن القبائل الفطرية التي وجدوها

في القارات الخمس خلال رحلاتهم اليها منذ أوائل القرن الثامن عشر الذي نشأت فيه علوم المقابلة بين العقائد والسلالات ، فإذا قدرنا انها تغيرت مع الزمن منذ النشأة الأولى قبل عشرات الالوف من السنين ، ورأينا بعد هذا التغير مقدار التشابه بينها في العصر الحاضر . كان هذا التشابه حقاً أجدر شيء من الباحثين بالالتفات اليه ، لانه دليل على أن وحدة السليقة الدينية أقرب جداً من وحدة القرينة والخيال ، اذ ليست أساطير الفنون على درجة من التشابه تقارب ذلك التشابه بين الارواح والاطياف في الاديان والمعتقدات .

ان الدين أعمق في كيان الانسان من الخيال الذي يولد الاساطير ويخلق أشباح الفنون ، وقد يكون التقارب بين الاصلا من الأفريقيين والأمريكيين والاوربيين والاستراليين ملحوظا في تقارب الاوصاف بين الارواح والاطياف حيث لا يلاحظ التقارب بين المصنوعات اليدوية نفسها من الادوات وآنية الفخار ، وهي المصنوعات التي تقاس بها طبقات المصور ويحسبها الكثيرون على مثال واحد في كل عصر من المصور الحجرية أو عصور المرعى أو المصور النحاسية ، ولكنها على كونها محسوسة يحكمها النظر واللمس وتوحى بها المنفعة والحاجة المتكررة لم تبلغ من التقارب والتشابه ما قد بلغته ملامح الارواح والاطياف .

وقد تخصص لكل أقلية من أقاليم القارات رجالون مستقلون في دراساتهم للاحياء وتقييمهم عن الآثار ، فيكتب عن الجزر الاسترالية أناس غير الذين يكتبون عن القارة الافريقية ، ويكتب عن سهوب آسيا الشمالية طائفة غير هؤلاء ، فهم لا يتقنون بعضهم من بعض ولا يرجع بعضهم الى بعض في تسجيل المشاهدات واثبات الكشف التاريخي ، ولكنهم يعرفون المشابهة بين العقائد حين

يرجعون الى المقارنة والمقابلة ويستخلصون منها ما يستخلصون من وحدة الأصول .

ولهذه التشابهات يقرأ القارى عن « أرواح » أقليم من الاقاليم فلا يضيره كثيرا أن يخطئ فيحسبها أرواح أقليم آخر ، لانها بمثابة النبات الذى يصح زرعه على طول السنة فى جميع الارضين ، فيزرع فى هذا الموسم أو ذاك ، وفى هذه البقعة أو تلك ، بغير اختلاف كبير فى طريقة الفلاحة والحصاد .

يقول باريندر Parrinder فى كتابه عن النحل التقليدية فى أفريقية « ان الارواح يمكن ان تتخذ مساكنها فى كل شئ من أشياء الطبيعة : على كل قمة وفى ظل كل شجرة خضراء ، وان التلال والصخور البارزة أخرى أن تكون مأوى للارواح القوية . الى أن يقول : « وفى الأجام المتشابكة العميقة تسكن الارواح والاطياف ذوات الخطر والاذى ... وحيوانات الناب - أو سكان الارض - كثير منها حرام على هذه القبيلة أو تلك ... فاذا قتل أحدها وجبت الترضية له أو يظل فى مطاردة القاتل طيفا لا يفر منه »

ويقول شارل واجلى Wagley فى كتابه عن « بلدة إلامازون » من أمريكا الجنوبية : « ان بعض القرود تخاف فى أعماق الغاب وتحسب قرود الجريرة Guariba آفة سحرية وبيلة ، وبعضها له قدرة على اختلاس ظل الانسان ... وأشهر أطياف الغاب وأرواحها الكارويرا التى تشبه انسانا قرما ويقال ان أقدامها ملتقطة الى ورائها ، وهى تعيش فى أعماق الغاب ومنها تسمع صرخاتها الطويلة المزعجة ، ويقال انها مفسرمة بشراب الروم والتدخين ... »

ثم يقول : وطيف آخر من الاطيف الخطرة يدعى ماتن تابيريا ،
يظهر في المدن ولا يظهر كالأطيف الأخرى في الغابات والأنهار ..
وأصل الاعتقاد فيه على ما يظهر منقول من الديار الأوروبية .

ويتكلم بالنوسكي Malinowsky علامة الدراسات
الإنسانية عن الجزر الأسترالية فيروي قصة الروح التي تسمى
عندهم بلوما وتذهب بعد مفارقة الجسد إلى جزيرة أخرى كأنها
العالم الآخر . وهم يعتقدون أن الأشياء لها أرواح تنقل منها إلى
حيث تسكن أرواح الموتى ، فيزبون جسد الميت بكل ما كان
يزدان به في الحياة ليجرد منه روحه ويبقى بقيته المحسوسة ، وقد
يظهر للميت طيف يسمى كوسي يخاف لقاءه ولكنه يداعب الناس
ولا يبلغ في أيدائهم ، وحيثما سمع صياحه وجبت له الترضية
والمبالاة ، وقد يخشى القوم هناك أطيفا أخرى لها علاقة بأرواح
الموتى يتخللونها دائما في صورة المجازر القباح وقد يشيرون إلى
عجوز حية معروفة فيقولون عنها أنها قد أصبحت واحدة من تلك
الأطيف ذات العلاقة بالموتى ، وأنها تعاشرهم بقوة السحر وحيل
التماويذ .

وأفضل المراجع التي يعتمد عليها في فهم العقائد البدائية تلك
الرحلات التي يكتبها طائفة من العلماء عاشوا بين القبائل واحتلوا
بها في جميع أطوار معيشتها فعرفوا عاداتها بالمشاهدة على فطرتها ولم
يعرفوها بالسؤال والتحقيق على منوال الرحالين الذين يذهبون إليها
لدراسة علم الاجناس أو تطبيقه عليها .

ومن هؤلاء العلماء الذين عاشوا زمنا بين القبائل في أفريقيا
الوسطى الطبيب المشهور اليرت شويتزر صاحب جائزة نوبل منذ
سنتين ، ويؤخذ من مذكراته أن أخوف المحظورات عندها هي التي
ترتبط بأهم المراحل في حياة الإنسان ، وهي الولادة والمراهقة

والموت ، فقبل الولادة تطيف الارواح بالآب وتلقنه في الرؤيا أو الأحياء أسماء الأشياء التي ينبغي للولد أن يتجنبها في حياته والا أصابه الأذى من الارواح المظيفة بالمكان ، وعند المرافقة يحاط الصبية بالمراسم والعبادات التي تفرضها كل بيئة على حسبها .
وأشق ما عناه الطيب من عادات القوم حذرهم من مقاربة أجساد الموتى وهو محتاج في مستشفى على الدوام الى حمل هذه الاجساد ومواراتها .

ويؤخذ من مشاهدات هذا الطيب في جواره أن المحظورات خاصة وعامة ، فمنها ما يحرم على انسان واحد ولا يحرم على غيره حسما جاءه الوحى من آية أو كاهن ، ومنها ما يسم القبيلة جميعا ولا يستثنى فيه أحد منها ، ويقول الطيب ان بعض المنذرين لهذه المحرمات قد تأتى شفاؤهم من الوهم الذى غلب عليهم بعد انذارهم بتحريم بعض المطاعم واجتناب بعض الادوات فاجترأوا على مخالفة المحظور وسلموا من العقبة ولكنهم تخلصوا من عقدة بعيدة ورسخ في اخلاصهم ان الروح الذى أطلقهم من عقاب المحظور أقوى من الروح الذى حظره عليهم ، فهو لا يستطيع ان يتعقبهم بالأذى وان خالفوه جهرة ، لانهم دخلوا في حماية روح آخر أقوى واعظم وأحرى بالمبالاة والاتباع .

وقد دخلت هذه الارواح والمحظورات في حساب السياسة كما دخلت في حساب العلم ، فقررت اللجنة البرلمانية التي أوفدها الحكومة الى أفريقية الشرقية لتحقيق أسباب الثورة فيها ان « دراسة النفس » التي تنطوى عليها عادات جماعية الماوا ضرورية لاستقصاء أسباب السخط وعوامل الثورة ، وعقب الاستاذ ماكس جلوكمان Ghuckman على هذا التقرير بفصل مجمل عن أصول العقيدة بين القبائل ، فروى عنها انها تؤمن بالله عظيم خلق

العالم ثم تنحى عنه ، وانه سمع من أناس فى قبيلة الباوروس
Barotse على الزمبىزى الاعلى ان الاله تخلق عن الارض
ولاذ بالسما حيرة من كيد الناس وشطارتهم وأفانين أحيائهم ،
ولم يبق لهذا الاله الآن من عمل يستطيعه مع البشر غير مجرد العلم
بأخبارهم ، فهم يقولون كلما سألتهم عن مكان بعيد ان الاله نيامبي
Nyambe أعلم وأدرى ، ويدعى زعماء القبيلة انهم ينتمون
الى هذا الاله من ذريته التى ولدتها له بنته قبل أحد عشر جيلا
فملكك على القوم فى مكانه ، وهذا سر من اسرار الطاعة للزعماء
والثورة على الاجانب والمستعمرين .

ويرى جلکمان أن المراسم والشعائر حلت بين القبائل الافريقية
على الصلوات المكتوبة والفرائض المسجلة ، لانعدام الكتابة فى تلك
القبائل ، فكل علاقة لها شعائرها ومراسمها وكل حركة تحرکها
القبيلة كلها أو بعض أفرادها طلبا للصيد أو ابتجاعا للمرعى أو
زحفا للغارة على عدوها تطلب منها الزلفى الى بعض الارواح
والخذر من بعض الارواح الأخرى وتلجئها الى اتخاذ المراسم
والشعائر المتوارثة فى أجدادها

وكل ما يصيب الانسان فهو من كيد روح أو دسيسة ساحر أو
من عالم وراء الطبيعة ، على الاجمال . فاذا وطىء فيل انسانا فقتله
فالافريقى يفهم أن قوة الفيل أكبر من قوة الانسان ولهذا استطاع
قتله ، ولكنه يسأل بعد ذلك : لماذا كان هذا الانسان هو المقتول ولم
يكن انسانا غيره ؟ أليس هناك سر يرجع الى تدبير ساحر أو
نقمة روح غاضب أو مشيئة كائن مما وراء الطبيعة ؟ وهكذا تلتقى
الأسباب الطبيعية المعروفة بالاسباب المجهولة مما وراء الطبيعة ، ولا
يحصى الانسان السلامة من الكائنات المحجوبة بحال من الأحوال

وقد تزول العقائد بانقضاء الزمن عليها ولا يزول السحر
وأساليه الموافقة والمضادة التي تلجئ الأفريقي من ساحر الى ساحر
ليظل رقيته ويفسد مكيدته ، فلا ملاذ عندهم من السحر الا الى
سحر مثله أو أشد منه ، ولا تعليل عندهم لمصيبة يتلون بها الا أن
تكون من كراهية عدو يستعين بالسحرة ويستمد قدرته على النكاية
من الارواح (١)

وقد حاول الرحالون والباحثون في الاجناس البشرية أن يرجعوا
بالاعتقاد في الارواح الى مصدر مفهوم فلم يتفقوا على مصدر واحد
ولم يصلوا الى قول متفق عليه يصلح لتفسير كل حالة وتعليل كل
عقيدة

فمنهم من يرجع بعقيدة الارواح الى الاطيف التي يراها الهمجي
في منامه ، والى الاحلام التي يرى فيها أنه انتقل الى مكان بعيد وهو
لم يبرح مرقده في بيته ، فيخيل اليه أن الاطيف تتحرك في الظلام
وتترك الاجسام اذا هدأت حركتها لتجول هنا وهناك حيث تشاء ،
وان الذي يحدث في حالة النوم يحدث في حالة الموت فيسكن
الجسد ويبلى ويتحرك الروح الذي فارق بفرق الحياة

ومنهم من يرجع بهذه العقيدة الى طبيعة الاستجابة أى الى الطبيعة
التي تخيل الى الهمجي أن الأشياء ذات حياة مثله فيعاملها كما يعامل
الاحياء ويرضى عنها أو يغضب عليها كالطفل الذي يضرب الارض
اذا صدمته حين يسقط عليها ، أو يشعر بالراحة حين تضرب
الارض أمامه ونعاقبها بجزيرة سقوطه عليها واصابته من صدمتها

وتتمكن هذه العقيدة في خيال الهمجي مع نقص اللغة وخلطه
بين الحقيقة والمجاز في تعبيراتها ، فاذا سمع أن الارض ولدت عيون

الماء وأن أباهما اتحدوا من سحاب السماء لم تنزل هذه الصورة تتجسم مع الزمن حتى تنشأ منها أسرة لها أب وأم وأبناء ، ولها مشيئة يلقاها بالتوسل والرجاء أو بالسخط والاعراض .

ومنهم من يرجع بمقيدة الارواح الى عبادة الاسلاف بعد الموت ، وقد يحدث أن يسمى السلف باسم حيوان كالاسد أو النمر أو الثعلب أو الفرس أو الصقر فيحسب أبنائوه مع طول الزمن أنهم تحددوا من ذلك الحيوان ويحملون له قداسة مرعية توجب عليهم أن يجرموا قتله وأن يتوقعوا الضرر والسقم اذا قتله أحد منهم أو من غيرهم ولم يأخذوا بثأره

ويكاد علماء الاجناس والعدادات البشرية أن يجمعوا على ايمان القبائل الفطرية بالله واحد أكبر من هذه الارواح المتعددة وأخفى منها في ظواهر الطبيعة

وقد تقدم من كلام جللكمان أن القبائل في افريقية الشرقية تؤمن بالاله نيامبي الذي ارتقى الى السماء حيرة من كيد الناس وشطارتهم وأفانين احتيالههم ، وهذه المقيدة على الأرجح من بقايا عبادة الاسلاف التي يختلط فيها التاريخ بالخرافة ، وأصلها على هذا الظن متصل بوحدة القبائل في جددها الأعلى ، فهو ربها جميعا حينما اختلفت أربابها وتعددت الارواح المسيطرة عليها ، وقد جردوه من القدرة وتركوا له صفة العلم والدراية كأنه الاثب الشيخ الذي اعتزل العمل والقتال فلا طاقة له بمنع المداوة بين ذريته من القبائل المختلفة

ولم ينفرد جللكمان بقصة هذا الاله الواحد الذي تشترك فيه القبائل المختلفة في افريقية الشرقية ، فان الرحالين جميعا متفقون على ايمان القبائل الاسترالية برب فوق الارباب يسمى «نانا» أو يسمى بأبى الجميع (All Father) على مثال نيامبي في القبائل الافريقية

ويتفق الرحالون كذلك على ايمان الاقزام الافريقين برب فوق الارباب تشترك فيه القبائل وان تعذر عليها الوفاق فيما بينها ، ولم يجد علماء الأجناس قبيلة فطرية بلغت من ارتقاء الإدراك أن تؤمن بالتوحيد على صورته المثلى ، ولكنها تقترب من هذه الصورة كلما ارتقت من فوضى العقيدة الى مرتبة أعلى وأجمع من مراتب النظام

وليس الهمجي جبانا فان الجبن بين الاخطار المحدقة به أضر به من الشجاعة ، وقد عودته مواجهة السباع والحياة أن يواجهها علانية وأن يصارعها وينصب لها الأخطار ويستخدم السلاح المستطاع فيما يحبب أن يتغلب عليه بالمصارعة ، ولكنه بين الأرواح والأطراف أمام خطر مستور لا يدري من أين يأتيه ولا تكون الغلبة عليه بقوة البدن والسلاح ، ولعله لا يريد أن يتغلب عليه لأنه عنده في حكم الألب أو الرئيس المطاع ، ورياضته بالحيلة أولى من التصدي له بالأسلحة والقناعات

ولا بد من مواجهة تلك الأرواح والأطراف بما يكف غضبها ويدفع أذاها ويستجلب رضاها

ولا بد مما ليس منه بد في النهاية ، فأما السكوت عنها فلا يطاق ، وأما الصراع معها فلا يجدى فيه البأس ولا تصلح له الشجاعة ، فكانت خيلة السحر هي الحيلة التي انتهى إليها ولم يكن له بد منها بحال

وتخصص السحرة لرياضة هذه القوى التي لا تراض بالأيدي والمراوات أو الحرايب

، وظهرت البداهة الانسانية في هذا التخصص كما تظهر عند الاضطراب اليها في توزيع جميع الأعمال

فلم يكن السحرة المتخصصون لرياضة الارواح والاطياف أناسا
ممثلين بالحياة صالحين للكر والفر والصيد واقتناء النسوة وانجاب
الاولاد ، بل كانوا على تقيض ذلك أسسا عازلتهم الحياة أو
انزلوا بعد اليأس من مجاراتها فى مطالبيها ، ولاح بينهم وبين عالم
الحفاء شبه مناسب يعقد بينهما العلاقات الغامضة ويقرب لهما وسائل
التقاهم ، ويوقع فى النفوس أمرا واحدا من التوجس والتساؤل
والرب فيما وراء الظواهر والمألوفات

وقد شهد الدكتور شويتزر *Schweitzer* توسيع
بعض السحرة وقال فى مذكراته الافريقية « ان الدميم السيء
لا مطمح له فى الحصول على امرأة يتزوجها ، فان كبراه لا يشتركون
له امرأة لفورهم منه ، ويكون أبوه قد مات فيتملىء بالمرارة
ويتحول الى السحر للانتقام من قومه »

وقالت الدكتورة روث فلتون بنديكت *Benedict* ان
بعض قبائل كليفورنيا من الهنود الحمر يتطلبون علم الغيب ممن
يصابون بالصرع ويترضون للغيوبة فى بعض نوباته ، وانهم
يفضلون النسوة المصروعات ولكنهم لا يقصرون الكهانة عليهن ،
وقد يكون الرجل المختار متاتا بطبعه لا يصلح للزواج ويلبس
لباس النساء مدى الحياة (١)

ووصف الألب هنرى كلوى *Callaway* برنامج
اعداد الساحر لوظيفته فقال أنه قد يبدو فى أول الامر قويا سليما
ولكنه يهزل شيئا فشيئا ويصبح فى عرف القوم « ناعما » ويعنون
بذلك أنه يصبح عرضة للانفعال والتأثر ويصوم عن بعض الاطعمة
ويتأذى ببعضها وتطرقه الارواح والاطياف فى منامه ويهدده بعضها

بالموت، ويقول المرافون أنه يوشك أن يملكه روح تصرف به على حكم الأرواح ، وفي هذه الحالة يصاب أهل القرية بالأرق ويقسمون عما أصابهم لأن وصول الساحر الى منزلة « الايناجا » أى الملهم المكشوف عنه الحجاب حالة لا تمر فى المكان بسلام (١)

ولا تفصل وظيفة الكاهن ووظيفة الساحر فى مبدأ الامر ، فالكاهن الذى يقوم بمراسم العبادة هو الساحر الذى يدفع أذى الارواح والاطياف ويستجلب رضاها ويسخرها فى المآرب التى يختارها ، ثم ينفصلان شيئا فشيئا فيصبح عمل الكاهن غير عمل الساحر أو يجمع الرجل الواحد بين الوظيفتين ولكنهم يقصدونه لكهنته فى أغراض معلومة ويقصدونه لسحره فى غير تلك الأغراض والغالب أن السحر يراد لمصلحة خاصة أو لالحاق الضرر ببعض الأعداء ويعتمد فيه الساحر الى الوسائل الخبيثة ولا يكون عاما شامل النفع فى جميع الأحوال ، وتستخدم فيه أرواح منقطعة للأذى والضرر تعودت أن تآمر على النكاية والنقمة وأن تستجيب لمن يؤدى لها الأجر ويقدم لها بمراسم الشموعة والأعمال الخفية

ويلاحظ أن الكاهن قد يكون رئيسا للقوم وكاهنا يؤمهم فى الصلاة والعبادة فى وقت واحد ، ولكن الساحر لا يصل الى هذه المكانة إلا أن يكون السحر عملا مضافا الى الكهانة أو فرعا من فروعها التى لا ترتقى الى مرتبة الصدارة

ويلاحظ كذلك أن السحرة مشوهون أو مصابون بالآفات ، وإن أدوار النساء السحائر بينهم شائعة غير مهمة ، وكلهم بين رجال ونساء غير أهل لحياة التقوى والصلاة والمتعة والظهور، وكثرت السحر لديهم عوض عن نصيب منقود

وليس الكهانة على الجملة من هذا القيل ، فإن الكاهن قديكون
من أقدر الناس على الجد والوجاهة والمتعة بالرغد والملذات

ويسبق الى الظن أن السحر والكهانة كلاهما خداع في خداع من تلقى
السحرة والكهان ، ولكنه ظن خاطيء غير معقول ، لأن السحرة
والكهان على اتصافهم بالذكاء والدهاء قد نشأوا بين أقوام توارثوا
المقائد واحتفظوا بكثير من العادات التي توهموا أنها كانت نافعة لمن
قبلهم وأنها تفهمهم اليوم اذا أحاطوا بملها وحذقوا تجاربها ، وربما
لام الساحر نفسه اذا قصر في بلوغ ما يطلبونه منه واجتهد في علاج
ذلك القصور بتكرار التجربة أو سؤال الأقدمين الذين سبقوه في
الصناعة ، وهو بطبيعة عمله لا يستغنى عن الخداع والتليس في
معاملة قومه ، ولكنه لم يكن قط خادعا في كل شيء ولا يزال خادعا
مخدوعا في جوهر السحر كله ، وهو الايمان بفعل الطلاسم وقوة
الأرواح

وكما افترجت المسافة بين وظيفة الدين ووظيفة السحر ترقى
الانسان الفطري من فوضى الأرواح والارباب ونبد القسوية بينها
وتعود التفريق بينها فيما يطلب منها ، فمنها ما يقصده للنفع كما يقصده
جميع أبناء القبيلة ، ومنها ما يقصده ليتواطأ معه على الاجرام والنكاية
كأنه بعض الشطار الذين يعيشون اليوم بتأجير أنفسهم للنكاية
والمدوان

ويحدث في هذا الطور من التمييز بين الأرواح والأطراف أن
تعرف بأسماء وتوسم بلامح وتلبس بشخصيات ، وتتخصص
كل « شخصية » منها لرسالة تجرد لها وتقدر عليها حيث لا يقدر
سواها

وفي هذا الطور ، أو هذه المرحلة ، يتبها ذهن التمييز بين
عمل الاله وعمل الشيطان

أنواع ودرجات في الحرام والمحظور

تكاد المحرمات في القبائل البدائية أن تربي على المباحات والمحلات . لان المحرمات تشمل القداسة والتجاسة والعصيان والاحتقار والاستقذار . فهناك أمور محرمة لانها عظيمة مبعلة ، وأمور محرمة لانها نجسة أو مشؤومة ، وأمور محرمة لان اتيانها عصيان لرب معبود أو روح قدير ، وأمور محرمة لانها تحتقروتناف

وعدد هذه المحرمات في جملتها كثير يكاد يشمل كل عمل يزاوله الانسان الفطري ، بل ربما كان المباح نفسه داخلا في التحريم على وجه من الوجوه ، لانه لا يباح الا بصلوات وشعائر يعرفها الجبراء ولا تم معرفتها كل أحد ، كالصيد والزرع والحصاد وما شابهها من أعمال الجماعة أو الفرد ، فان الخوف من الاقدام عليها بنير صلواتها ورسومها يجعلها في حساب المحظورات

وقد ترقى الانسان وترقت معه اللغة ولم تزل في تعبيراته آثارا للتقابل بين القداسة والتجاسة في المنوعات ، فكلمة الحرمة في اللغة العربية تدل على الشيء العزيز العظيم الذي يسان ويحصى بالارواح والاموال ، وقد يشمل الحرام كل اثم يعاب أو يعاف

وكلمة المنيع أو المنوع تدل على القوة والرعاية كما تدل على الرذيلة التي يجب على المرء أن يمتنع عنها ولا يقترب منها

وكلمة القديسين والقديسات كانت تطلق عند البابليين والكنعانيين على الذكور والاناث الذين يصبون أنفسهم للبناء في حرم الربة « عشروت » أو السارية ، وقد ترجمت هذه الكلمة في كتب العهد القديم بكلمة المأبذين والزانيات ، وهى فى الأصل من القديش أو المقدس ، ويقال عن الربة نفسها أنها كانت خليفة الارباب ولدت منهم سبعين الها « ايليم »

وفى القبائل البدائية ثلاثة أنواع من المحرمات المقدسة وهى « الطوطم » ، والوثن أو التعميزة ، والتابو أو الحرام المنوع

فالتوطم Totem هو الحيوان الذى تحرم القبيلة قتله وصيده . لاعتقادها أنها تتناسل منه أو لأنها ترمز به الى معبودها وأصل وجودها

والوثن أو التعميزة - وهو الذى اصطلح علماء الاجناس على تسميته بالفتيش Fetish - شئ جامد مصنوع أو طبيعي يحمل فى أطوائه روحا لها حق الرعاية والتوقير ، ومنها يستمد المرء حماية ومنعة مادام على شرعتها فى المباحات والمحظورات ، وقد يكون الوثن صورة أو حجرا أو حصاة أو قطعة من جذع شجرة أو ألفافا من الشعر وعروق الشجر وما إليها ، يصنعها السحرة أو يصنعها الكبار للصغار

والمحظور التابى أقل درجة من الطوطم والأوثان ، لانه قد يفرق ويتخصص فيكون حراما عند بعض الناس حلالا لغيرهم فى البيئة الواحدة ، بل قد يكون مستحبا مطلوبا لمئات من الناس ولا تحريم فيه على غير آحاد معدودين . وقد روى الدكتور شويتزر ضروبا من هذه المحظورات لا مرجع لها غير التحكم من بعض

الارواح المزعومة التي تكشف عن ارادتها قبل وضع الجنين ، فتخبر
أبائهم في الرؤيا باسم « التابو » المنوع على الوليد ، فمن هذه
المحظورات أكل بعض الطلح أو البذور ، ومنها ضرب الوليد على
ظهره ، ومنها حمل المكسبة أو بعض الآتية ، ولا تكذب النبوءات
في شأن « التابو » بل يصدقها القوم كل التصديق حتى لتقبل عقولهم
أن الوليد يولد ذكرا ثم يتحول الى أنثى اذا خولفت نبوءة أو علامة
مرصودة ، ويفعل الوهم هنا فعله القاتل الذي لا تجدى فيه النصيحة
ولا الاقتاع ، ففي ناحية « سمكينا » رأى الطبيب صيا في مدرسة
البسة أبناء رفاقه أنه أكل من اناء طبخ فيه الطلح قبل ذلك ولم
يفسل ، وكان الطلح محظورا على الصبي بنبوءة آبائه ، فلم يكذب
الصبي يسمع الجبر حتى تشنجت عضلاته ولزمه التشنج الى أن مات
بعد ساعات

وتحيط هذه التابوات كثيرا بعلاقات الجنسين وبلوغ سن المراهقة
في الذكور والاناث ، فيندر بين قبائل الارض البعيدة أن ترى
قبيلة خلت من مراسم المراهقة ومحظوراتها الكثيرة ، فتتمزل الفتاة
ولا تكلم أحدا غير أمها أولا تكلمها الا بصوت خفيض ، ويؤخذ
الصبي بعيدا من بيته ليفسل في الصون المقدسة من روائح الانوثة
التي لصقت به من مصاحبة أمه ، ويجرى له الكهان أو كبراء السن
شعائر الفطام ، ومنها في بعض قبائل الهنود الحمر أن يفارق أمه زما
أو يدخل الكوخ وهي مستلقية على بابه فيطأ على بطنها علامة
الانفصال في موضع حمله حيث اختلط بجوف الانثى وهو جنين

وتدل الشعائر الموروثة منذ القدم على جهل مطبق بأسرار الجنس
والولادة ، وربما تبين من تلك الشعائر أنهم ينوطون نسبة الابن الى
أبيه بالمراسم والشعائر ولا يعتقدون أن مجرد الاتصال بين ذكر
وأنثى يحقق الحمل والولادة والنسبة الى الآباء ، ففي بعض القبائل يفرض
العرف على الرجل أن يقدم زوجته لضيفه الغريب ولا يمنعه ذلك

أن ينسب أبناءها جميعا إليه ، لأنه هو الذى جرت بينه وبينها
مراسم الزواج

ولا يمجبن أبناء هذا العصر من تلك الحرافات التى تحيط
بالجنس ومراسم النسبة بين الأبناء والآباء ، ففى عصرنا هذا من
يعتقد أن الولد من نسل الشيطان اذا ولد من غير زواج مشروع ،
وقد صدرت المنشورات من رجال الدولة ورجال الدين بعد كشف
أمريكا الجنوبية وشيوع الأمراض الزهرية فى العائدين منها فكان
فجواها جميعا أنها عقوبة على خطايا الشيطان ، ولما انتشرت عدواه
بين المتزوجين والمتزوجات فى أواخر القرن الخامس عشر أصدر
الامبراطور مكسميليان منشورا ندد فيه بالخطاة وأنذره بالتوبة
أو تدوم هذه الضربة السماوية عقوبة لهم على العصيان (١)

وتتفق جميع المحرمات البدائية على تفنيد مذهب المؤرخين الذين
يقولون عن الديانات ومحرماتها ومباحاتها أنها حيلة اجتماعية تهتدى
انها بديهة المجتمع لمنع الجرائم ومعاقبة المجرمين وحماية الأبرياء
من عدوان المجرم والأجرام ، فكل هذه المحرمات انما ترجع الى
شيء واحد وهو غضاب رب أو روح وتخطى الحدود التى تمنعها
الأرباب أو الأرواح ، ولها كلها علاقة بعالم الخفايا والأسرار وما
نسميه اليوم بعالم ما وراء المادة لأنه لا ينحصر فى المحسوسات
المادية . وأما الجرائم وعقوباتها فهى أعمال مقصودة
ترجع الى الأسباب الطبيعية التى يحيط بها علم الإنسان كما تحيط
بها ارادته ، وهى تعالج بالقصاص المقدر وبالثأر والانتقام وأداء
الغرامة والدية ، بل يستمد الثأر قوته أحيانا من عالم الروح كما

(١) كتاب الشياطين والمقابر والإطباء مؤلفه هوارد هجارو
Devils, Drugs and Doctors by Haggard

يقال عن روح القتيل في قبائل الجاهلية العربية أنها لا تزال هامة مقيدة بجانب القتيل تنادى العابرين بها : اسقوني اسقوني حتى يؤخذ بالتأثر فتشمر بالرى وتستريح ، فليست المحرمات الدينية هى التى توقف على مطالب القصاص وقوانين الجزاء بل هذه المطالب هى التى توقف أحيانا على عالم الاسرار والأرواح

وقد ثبت من أطوار المحرمات في القبائل عامة أنها تقدم مع تقدم الانسان في ثلاثة أدوار متشابهة

فالطور الاول أن ترقى من الحدود المحلية الى حدود عالمية أو كونية تشمل السماوات والارضين ، فبعد الرب الذى يسيطر على ينبوع ماء أو شجرة في غابة أو بقعة في جهة من جهات الاقليم يترقى الانسان الى فهم الرب الذى يسيطر على السحب والانهار وأفلاك السماء ، وكلما أدرك القوانين التى تربط الطبيعة بنظام واحد ترقى ادراكه لقدرة الرب الذى يملك زمامها ويصلى له المصلون لاجرائها في مجراها المطلوب وتحويلها عن المجرى الذى يحذرون عقابه .

ويقرن بهذا الطور ، أو يأتى بعده ، طور التميز الواضح بين عمل الدين والعبادة وعمل السحر والطلاسم السحرية ، فلا يستطيع الساحر ما يستطيعه الكاهن ، ولا يقصد الكهان عامة فيما يقصد فيه السحرة عامة ، وربما تولى الوظيفتين رجل واحد ولكنه وهو كاهن انما يتوسل الى الآلهة ويتحرى رضاها بالصلوات التى يحسنها دون غيره ، أما وهو ساحر فهو يسخر الارواح أو يعاملها على أساس التواطؤ والتعاون على العمل الكريه الذى ينفر منه المشتركون فيه ولا يجهرون بسره عن رضى واختيار

وكلما اتضح التميز بين العبادة والسحر اقترب الانسان من الطور الآخر الذى يستقل فيه بمشيئه بين الوظيفتين

ففى الحياة البدائية يظل الانسان رهينا بمشيئة الارواح التى تنف
وتضر وتتطوى له على الصداقة أو على العدا ، وكلها فى رأى
تعمل ما يحلو لها ولا يحق لأحد أن يحاسبها عليه ، ولكنه كد
ترقى فى التميز بينها ملك الميزان الذى يزن به أعمالها وأقدارها
فبدين بعضها ويحمد بعضها ، ويعرف منها مرؤسين ورؤساء يحق
لهم أن يشرفوا عليها ويحاسبوها على أعمالها ، وأحسن فى طويته
أن يطيع بعضها ضرورة وغصبا ويطيع بعضها حبا واختيارا لا
أهل للطاعة والرجاء

ومن هنا تصبح الارواح نفسها مطيعة أو عاصية ، وماضية على
السنن القويم أو منحرفة عن هذا السنن الى الخطأ الموجه الذى
ينكرها كبار الارباب

ومنى أتيح للانسان مقياس يقيس به الارواح والارباب ويقيس
به أعمالها وحقوقها فهو اذن أهل للمشيئة والتبعة وأهل للتمييز
بين الخير والشر وبين سلطان الاله وسلطان الشيطان

الشر والشر

ما هي أنواع الشيطنة في العالم

سؤال غريب ، ولكنه يبدو طبيعيا ، بل ضروريا ، اذا وضع في صيغة أخرى ، فسألنا : ماهو موقف الشر بالنسبة الى القوة الكونية الكبرى ؟

وهنا أيضا تبين أن فكرة الشيطان أعماق جدا مما يخطر للمتعمجل الذي يحسب أنه يحل كل مشكلة بكلمة الوهم أو التلقين ، أو يحل كل مشكلة باحالتها الى جهل الاقدمين وضلالهم في الحس والتفكير

فهناك صور للشيطنة بمقدار ما في الذهن البشرى من فكرة عن الشر في هذا الكون : هل الشر قوة أصيلة ؟ هل هو قوة ايجابية عاملة ؟ هل هو قوة سلبية ؟ هل هو عدم الخير ؟ هل هو نقص الخير ؟ هل هو عقبة في طريق الخير ؟ هل هو عقبة تريد وتعمل ماتريد ؟ هل هو عقبة لا ارادة لها ولكنها تضاعف جهود الخير وتستدعيه الى مزيد من الحركة والنبات ؟

كل فكرة عن الشر يمكن أن تخطر على الذهن البشرى قد تمثلت

في صورة من صور الشيطان ، وهذا سبب من الاسباب الكثيرة التي تدعو المفكر الذي يحترم عقله أن يفهم الصور الدينية على حقيقتها ، وحقيقتها أنها لفلاحة تصور الوجود الحقيقي تصويرا صادقا على أسلوبها الذي يستحق الفهم والتعمق والنظر الى ما وراء الظواهر والالفاظ

كان الشر أرواحا ضارة متفرقة في اعتقاد الانسان على الفطرة الهمجية ، فلما أصبح مسألة كونية عامة تمثل صورته في حدودها الكونية على شكل معقول ، وسبقت المذاهب الفلسفية بمراحل بعيدة في هذا المضمار

كان الشر في تقدير الديانة المجوسية القديمة قوة فعالة معسالة لقوة الخير : كان في الوجود خير وشر كما فيه نهار وليل ، وكان الليل حقيقة قائمة بذاتها ولم يكن مجرد غياب النهار

كان الليل ضد النهار كما كان النهار ضد الليل ، فاذا غاب النهار فهناك ليل ، واذا غاب الليل فهناك نهار

كان للنور دولة وللظلام دولة ، وكان لهذه جنود وتلك جنود ، فهما قوتان متقابلتان متعادلتان أو كالتعادلتين ، ولكل منهما وجود قائم قابل لان يفرد بنفسه في معزل من القوة الاخرى ، فلا يتوقف وجود الشر على وجود الخير ولا يتوقف وجود الخير على وجود الشر ، بل كلاهما موجود بحقه وبقدرته ويعمله كما يوجد الضدان الصالحان للحياة والبقاء

كان الظلام يصنع مخلوقاته كما كان للنور مخلوقاته التي يصنعها ، وكل منها حسن في نظر نفسه ، محمود بمقياسه لايبالي بمقياس غيره ولا يتماهى

ثم تراجحت الكفتان فرجحت كفة النور على كفة الظلام ، وظل

المسكران متقابلين ولكن الى حين ينتهى آخر الامر بهزيمة الظلام وغلبة النور ، ثم يبقى الظلام شيئا يلوذ به أنصاره فيخفون فيه ولا يظهرون للابصار ، وانما هزيمتهم اخفاء وليست بالقضاء ولا بالزوال

وعظم التفاوت بين القوتين شيئا فشيئا حتى أصبحت قوة الشر كقوة الامير التابع مع السلطان المتبوع ، فهو يستطيع شيئا الى جانب سلطانه ولكنه لا يستطيع جميع الاشياء ، ولا طاقة له على طول المدى أن يجاريه في كل شيء

ومن الهين متعادلين تحول الخير والشر الى اله كبير واله صغير ، وقد تظل الحرب بينهما سجالا فينتصر الاله الصغير وينهزم الاله الكبير ، وقد يؤول الامر بينهما الى معركة حاسمة أو يظل العراك بينهما سجالا الى أن تزول الارض والسماء

ثم آمن الناس باله واحد هو الخالق المبدع القائم بذاته ، لا وجود معه للشر الا بمشيئته وتقديره ، فلا يقوم الشر في هذه الدنيا بذاته مستقلا عن الله

وفي هذه الصورة ظهر الشيطان في ديانات الامم الكبرى ، ثم ظهر في الديانات الكتابية بمختلف الاسماء ، وكلها تدل على التعطيل والقسوية والافساد ، ولا تدل على الخلق والتكوين كلها قوة سالبة ناقصة وليست بقوة موجبة كاملة بتدبير بمشيئتها عملا من الاعمال

هذه القوة الشيطانية تحول الخير عن موضعه ، أو تقلل للنقص في عيوبه ، أو تقف في طريق الكمال عقبة تصد الساعين اليه ، أو تزيف « العملة » الالهية فتجعل الزائف منها كالصحيح في رأى المضلل المخدوع

ولكنها في جميع أحوالها قوة سالبة وليست بالقوة الموجبة الموجدة بأية حال

وقد يتمرد الشر على الخير ويعصيه

وقد يخرج الشيطان على أمر الله ، وقد يشوه الخلق ويتقصه
ويستر محاسنه ويبدى عوراته ويحول دون رضوان الله على مخلوقاته
ولكنه يعمل تابعا ولا يعمل مستقلا فى كون من الاكوان غير الكون
الذى خلقه الله

وفى هذه المراحل جميعا يدل اسم الشيطان على موقفه من القوة
الكونية الكبرى . فهو المتمرد أو هو « الضد » أو هو الوائى
النمام أو هو الساعى بالفتنة والمغرى بالفساد والموغر للصدور

وما من اسم للشيطان بين هذه الاسماء الا وهو يحمل فى دلالة
معنى الافساد والمنع والتشويه ، فليست له قدرة على الخلق والاشاء
الى جانب قدرة الله

* * *

ولما تقررت المقاييس الالهية فى الاخلاق والاعمال تقررت
المقاييس الشيطانية تبعاً لها وبالنسبة اليها ، فكان الجديد فيها أنها
معالم شخصية ذات ملامح مطومة لا ترسم اعتباطا فى الواقع ؟ و
فى الخيال

وقد عالج الشراح الديون أن يلخصوا « الشيطنة » فى صفة
واحدة تجمع عنصرها ويقوم به كيانها فذكروا الكبرياء وذكروا
المصيان وذكروا الحسد وذكروا الكراهية وذكروا الباطل
والخداع ، وكلها صفات لا تحسب من لوازم الشيطان الا بعد علم
بوجود الاله المتصرف فى المقادير والاكوان

فالكبرياء افتيات على مقام الاله ، والمصيان خروج على شريعته ،
والحسد انكار جماعته واعتراض على تقديره ، والكراهية صفة قد
يتصف بها الابرار حيناً بعد حين اذا كانت كراهية لهذا العمل

الفيض أو لذلك المخلوق الذميم ، ولكنها اذا كانت قوام الطبيعة كلها فهي صفة هادمة غاشمة تناقض الصفة الالهية في الصميم وهي الحب ولوازمه من البر والانعام . أما الباطل والجداع فهما نقيض الحق ونقيض الاستقامة ونقيض الخلق على الصدق والسواء

على أن الارواح الاولى في جاهلية الانسان قد تطورت في اتجاه آخر مع هذا الاتجاه في مجال الخير والشر وعالم النفس الانسانية بما يعرض له من صلاح وفساد

ذلك الاتجاه الآخر هو تطورها فيما يتعلق بقوى الطبيعة وظواهر السماوات والأرضين

فهنا أرواح من الجان الخفى لها عمل غير صلاح النفس الانسانية وفسادها ، ولها قدرة خاضعة لسلطان الاله ومن يصطفيه من عباده ، وينسب اليها كل مجهود عظيم تقصر عنه طاقة الانسان

وليست قدرتها هذه لانها تعلمت مالم يتعلمه الانسان ، ولا لانها ذات عقول أكبر من عقله وأصلح منه للفهم والتفكير

ولكنها قدرة تأنيها من عالم الاسرار الذى تعيش فيه ، فهي تسخر القوى الطبيعية لانها تعيش بين أسرارها وتحسب منها أو في حكمها ، واذا فطنت للمعنى الدقيق الذى لم يظن له الانسان فأتأتى فطنتها كذلك من اطلاعها على الدقائق والحفايا ونفاذها الى العالم الذى يطرقه حس الانسان ولا يتسلل اليه عقله

وهذه هي شياطين الفنون والصناعات ، بنى الصروح وترفع الصخور وتهض بالانقال التي تها بها كواهل الانس وتوّه تحتها أدواته وصناعاته ، وتدخل في تأيا الحفاء قتلهم الشاعر مايدق عن سائر نبي آدم من غير الشعراء ، ولا جرم يكون لهؤلاء الشعراء

وامثالهم من أصحاب الفنون حال كس الجان وغيوبة المخبولين
لأنهم يخاطبون الجان ويققهون عنها ويلحنون منها أسرار لغاها
واشارات وحيا

وتلك هى أنواع الشيطنة من جانبها فى اتجاه الضمير وفى اتجاه
الذهن والقريحة

فى اتجاه الضمير ترتبط « الشيطنة » بالصلاح والفساد والخير
والشر ومساعى الانسان نحو الكمال والرشاد

وفى اتجاه الذهن والقريحة ترتبط « الشيطنة » بالأسرار
والبواطن وبالوحي الخفى وغرائب العبارة ، سواء كانت عبارة لغة
أو عبارة شكل وإشارة

وسيكون لكل نوع من هذه الأنواع نصيبه فيما يلى من الصفحات

أَسْمَاءُ الشَّيْطَانِ الْكَبِيرِ

تمتلك قوة الشر ، العالية ، في شخصيات مرسومة الملامح معروفة الاسماء ، اشتهرت بها في كل لغة من لغات الحضارة الكبرى التي سبقت ظهور الديانات الكتابية ، وسنذكر هذه الشخصيات بعلامتها وأسمائها عند الكلام على أهم تلك الحضارات التي لها علاقة بصورة الشيطان كما تخلفت في العصر الحديث ، ولكننا تقدم قبل ذلك بخلاصة عاجلة لأسماء الشيطان الأكبر التي بقيت الى اليوم لورودها في الديانات الكتابية ولأنها قد أصبحت ذات مدلول لقوى الى جانب مدلولها الديني ، فنز حضور هذه الاسماء في ذهن يبرز معالم الطريق الى التوجه التي انتهت اليها سوابق التاريخ ومقدماته ، منذ ظهرت « شخصيات » الشيطان الأكبر في الحضارات الفائرة الى أن ظهرت شخصيات هذا الشيطان في كل ديانة من الديانات الكتابية التي أسلفنا ان اسم الشيطان فيها قد أصبحت له دلالة اللغوية الى جانب دلالة الدينية

واسم « الشيطان » بالالف واللام هو أشهر هذه الاسماء ، لأنه ورد في كتب الديانات الثلاث ، ودخل في تعبيرات اللغات الاوربية

المتداولة بلفظه المتقول عن اللغات السامية ، فيتحدث الفريسيون اليوم عن الفكرة الشيطانية أو عن العمل الشيطاني ويفهمون من عباراتهم معنى لا يلبس على القائل ولا على المتكلم ، ومعنى الصفة الشيطانية عندهم مرادف للصفة الجهنمية التي تتطوى على الحُب والبراعة وحُب الأذى والتمسح بالأيذاء كأنه منفس لطبيعة صاحبها يفرج عنه ويسره أن يلصق آثاره وهو مستر وراءه

والرأى الغالب ان كلمة « الشيطان » هذه عبرية بمعنى الضد أو العدو ، ومن أسباب التلن باستعارتها من اللغة العبرية انها لغة اليهود وان ديانة موسى عليه السلام سابقة للمسيحية وللإسلام ، ولكنه ظن يصدق في حالة واحدة : وهي أن يكون اليهود أصلاء في الكلام عن الشيطان لم يسبقهم أحد من المشارقة اليه ، الا أنها حالة لم تثبت . وقد يكون الثابت خلافها ونقيضها ، فان اليهود قد وصفوا الشيطان بمد هجرتهم الى بابل ، وليست طريق بابل موصدة دون الأمم السامية غير اليهود

والأرجح عندنا أن الكلمة أصيلة في اللغة العبرية قديمة فيها ، لايمد أن تكون أقدم من نظائرها في اللغة البابلية ، لان اللغة العبرية قد اشتملت على كل جذر يسكن أن يتفرع منه لفظ الشيطان ، على أي احتمال وعلى كل تقدير

ففيها مادة شط وشاط وشوط وشطن ، وفي هذه المواد معاني البعد والضلال والتهلب والاحتراق ، وهي تستوعب أصول المعاني التي تفهم من كلمة الشيطان جميعها .

فالشطط من المثلو الذي يدخل في أخص عناصر «الشيطنة» والشط بمعنى الجنب المقابل قد تلحظ في مقابلة الخير بالشر من جانب الشيطان

وشاط بمعنى احترق وتلف ، وأشاطه بمعنى أهلكه وأتلفه ،

وانطلق شوطا أى ابتعد واندفع فى مجراء ، وشطن أى ابتعد
فهو شيطان على صيغة فيعال

وقد كان العرب يسمون الثعبان الكبير بالشيطان ، ويقال فى
بعض التفسيرات ان هذا المعنى هو المقصود من «طمعها كأنه رموس
الشياطين» ، وذكر الشراح اليهود المتأخرون أن الشيطان قتل لآدم
فى صورة الحية حين أغراه بأكل الثمرة المحرمة ، ولم تقطع
العلاقة قط بين الحية والشيطان ، ويؤخذ من سفر أيوب عليه
السلام - وهو عربى باتفاق المؤرخين - أن الشيطان كان معروفا
بين العرب من ذلك العهد الذى كان سابقا لمهد خروج بنى
اسرائيل من مصر ، ويؤخذ من تاريخ الادب العربى فى الجاهلية
ان العرب قد عرفوا الشيطان فى أدواره الفنية والادبية مع السحرة
والشعراء ، فليس هو مجرد اسم معرب تقلوه من لغة أخرى ولم
يزيدوا على وضعه فى موضعه من المأثورات العربية .

* * *

وأشهر أسماء الشيطان الأكبر فى اللغة العربية هو اسم «ابليس»
الذى يختلف اللغويون فى أصله كما يختلفون فى نسبة كلمة
شيطان الى احدى اللغات السامية

والتكلم العربى يفهم من وصف انسان من الناس بأنه «ابليس»
كل ما يريد القائل من هذه الصفة ، فهى دالة فى كلام الخاصة
والعامة على الدس والفتنة والدهاء والسعى بالفساد ، ولم تحبل
كلمة واحدة من دلالتها اللغوية أكثر مما حملته هذه الكلمة
مستعارا من صفات ابليس فى العقيدة الاسلامية

ويرى بعض الغربيين ان الكلمة فى أصلها يونانية من كلمة
ديابلوس Diabolos التى تفيد معنى الاعتراض أو الدخول بين
شئين كما تفيد معنى الوقعة ، وأصلها فى اليونانية من ديا Dia

بمعنى أثناء وبالن **Ballein** بمعنى يقذف أو يلقي ، ومعنى
الكلمتين معا قريب من معنى الاعتراض والدخول بين الشيئين أو
قريب من ثم الى معنى الوقفة

وعندنا أن هذا التركيب أضعف من قول القائلين ان كلمة ديفل
Devil أى الشيطان فى اللغات السكسونية مأخوذة من فعل
الشر **Do-evil** أى من كلمة «دو» بمعنى يفعل وكلمة «ايفل»
بمعنى الشر ، وقد أجمع اللغويون والدينون على نبذ هذا التركيب
مع أنه أقرب الى صفة الشيطان من الصفة التى توحى بها الكلمتان
اليونانيتان ، بعد التحمل والاعتساف

ولسنا على يقين من انقطاع الصلة بين الكلمة اليونانية والكلمة
العربية ، ولكننا على يقين أن « شخصية » ابليس تحتاج ، بل
توقف على الدلالة التى تستفيدها من مادة « الابلاس » أى فقد
الرجاء . فان ضياع الامل ألزم صفات ابليس على السنة الخاصة
والعامة ، وليس أشهر من المثل الذى يضرب بأمل ابليس فى الجنة
مرادفا لمعنى الامل الضائع كل الضياع ، وقد فرق هذا المعنى بين
كلمة ابليس وكلمة الشيطان فى ملامح الشخصية ، فهذا قد ضيع
الحق وهذا قد ضيع الرجاء ، وكذلك قد فرق بينهما شروح
الفقهاء وفرقت بينهما الدلالة الملموحة بين الشيطنة والابلاس

والغريبون اليوم يستخدمون الكلمة اليونانية فى صيغة النعت
وقلما يستخدمونها فى صيغة العلم . فاذا قالوا عن شيء انه «ديابولى»
أو ابليسى فالمفهوم منه انه عمل من اعمال التمرد والجبروت لا يلزم
انه سيئ . كل السوء وانما يلزم انه خلا من الصفات الالهية أو
الصفات « الرحمانية » على الخصوص ، وكذلك توصف الثورات
الجائحة التى تدمر الظلم وتسف معالم الطغيان ، فهى من الجبروت

بحيث توصف « بالديابولية » ولكنها من العنف بحيث تخالف
الاعمال « الرحمانية » في الرفق والرضوان .

* * *

ومن أسماء الشيطان التي دخلت في الدلالات اللغوية اسم
لوسيفر Lucifer أو حامل النور ، وهو في أصله اللاتيني اسم
الزهرة حين تكون « كوكب صباح » ولم تكن له من مبدأ الامر
دلالة سيئة ولكنه جاء في كلام النبي أشعيا في معرض التبكيت
لملك بابل الذي سمى نفسه بكوكب الصباح ، وفهم الحواريون من
كلام السيد المسيح « انه رأى الشيطان كنجم سقط من السماء »
ان المقصود هو الزهرة وانه كناية عن الخيلاء التي تقود صاحبها
الى السقوط . على أن سفر الرؤيا يذكر على لسان السيد المسيح
انه تحدث عن نفسه فقال : انا كوكب الصبح المنير

واذا وصف انسان اليوم بأنه شبيه «لوسيفر» فالمفهوم من هذا
الوصف انه يلمع ويتخيل باللمعان ويبلغ من العجب به حد
السماجة والصفاة ، فهو الخطيئة الساطعة أو الخيلاء المتججعة ،
ومن كان كذلك فسقوطه أمل يود الناس أن يتحقق ، ولا يشعرون
له بالراء الذي يصاحب المجد المتهار .

ويذكر الاوريون بعلزوب وبعلزبول في مقام التهمك بالرئاسة
الشيطانية ، وأصل بعلزوب انه اله معبود في عقرون يقال عنه انه رب
الطب وانه يشفى المرضى لانه سيد الشياطين ، وكانت الامراض
العصية كالجنون والشلل والفالج والصرع والهزال تنسب الى
تلبس الشيطان بجسم المريض .

ومعنى بعل زبوب رب الذباب ، فحولته العبريون الى بعل زبول
أي رب الزبالة سخرية منه وتحقيرا لآمره ودعواه ، لانهم كانوا
ينكرون عبادة البعل ويدعون الى عبادة «يهوا» أو الابل . وقد

قالوا حين سمعوا بمعجزات السيد المسيح في شفاء المرضى انه
يشفيهم بمعونة رب الشياطين بلزبول .

والدلالة القوية التي يفيدها وصف « بلزبول » في أساليب
العصر الحاضر هي الاقرار بالقدرة على قمع الشر لانها مستمدة
من الشر نفسه . فهي الشيطنة التي تجمع الشياطين لزيادتها عليها
في الشيطنة ، لا لانها تصلح أو تتبني الاصلاح ، وهي الى ذلك
لا ترتفع في قدرتها عن قدر الزبالة والذباب

وهناك شيطنة خاصة تدل عليها كلمة مفستوفليس ، ويقال انها
مأخوذة من كلمة يونانية مركبة تفيد معنى كراهة الثور، ويرجحون
انها من «مى» بمعنى لا و«فوس» بمعنى نور و«فيلوس» بمعنى
يحب . ولكن أصلها القديم متفق عليه ، فهي مستمدة من السحر
البابلي الذي سرى الى الغرب على أيدي اليهود واليونان ، وتمثل
روحا من أرواح النحس التي تسلط على بعض الكواكب ويستعان
بها على النكاية وخدمة الشهوات السوداء

وشيطنة مفستوفليس « ذهنية » موسومة بعيوب الذهن في أسوأ
حالاته من السخرية والاستخفاف والزراية بالمثل العليا واستباحة
كل شيء بالحليلة والمكر والدهان ، فهو ذهن يصنع الشر لانه لا يبالي
بالشر والخير على السواء ، واذا طاب له الخير فعله غير مقتبط
بفعله ، كما أنه يفعل الشر ولا يلوم نفسه عليه ، ويسر صاحبه
أن يرى خيبة الأمل في الصلاح والفضيلة لانه يثبت بذلك فلسفة
السخرية وسخافة المثل الأعلى ، ويدفع عن نفسه نقد الناقدين
واحترار المخفقرين .

وقد كان مفستوفليس في القرون الوسطى شيطان السحر
والمعرفة السوداء ، وكان رجال الدين يتخذونه مثلا للعلماء الكفار

الذين غرتهم المعرفة الدنيوية فانصرفوا اليها وشغلوا بها عن معارف الدين

ويتردد من حين الى حين اسم اله الخراب أو اله القفار
« عزازيل »

وهو اسم ورد في العهد القديم واختلف الشراح في نسبه الى أصله ، ويرى بعضهم انه من مادة الازالة العربية ، ويقول آخرون انه كان رئيس الملائكة الذين هبطوا الى الارض فلعجبتهم « بنات الناس » وتزوجوا منهن . ثم انهزم أمام جند السماء فلاذ بالصحراء ويقال أيضا أن ابليس كان يسمى عزازيل ثم سقط فزال مكانه من السماء

وقد كان من عادة اليهود أن يقرعوا على ضحيتين تذبح احدهما للرب « يهو » وترسل الثانية محملة بالخطايا الى عزازيل رب الارض الخراب ، وشيطة اليوم في لغة المجاز مرادفة لعن العظمة التي تحتفظ بحق التضحية لها وحمل القرابين اليها ، ولو كانت تساق الى عرش يستوى على مملكة الخراب

وليس بين أسماء الشيطان الاكبر التي دخلت في مدلولات اللفظة ماهو أشهر ولا أدل من هذه الاسماء : الشيطان وابليس ولوسيفر وبلمزبول ومفسوفليس وعزازيل ، فهي اليوم كلمات وأعلام ، وقد اجتمع لها من معاني الشيطنة كل مانستقصيه فيما يلي متفرقا عن تواريخ الامم والديانات حول « قوة الشر الكبرى » أو قوة الشر العالمية ، في موقفها أمام عوامل الخير والكمال

الحضارة المصرية

من أقدم الحضارات التي تمثلت فيها قوة الشر في صورة شخصية مميزة باسمها وملاحها حضارة مصر القديمة

فمن أقدم عصور المملكة القديمة عرف المصريون حساب الروح بعد الموت وموازين الجزاء على الخير والشر والفضيلة والرذيلة وشروط البقاء التي تستوفيها الروح لتتعم بالحياة الابدية في العالم الآخر . ولم يكن العالم الآخر عندهم مؤجلا أو منتظرا في المستقبل بعد خراب هذا العالم الدنيوى ، ولكنه كان امتدادا للعالم الذى هم فيه وهو الديار المصرية ، فخراب الدنيا هو خراب الديار المصرية وهو كارثة طامة لم يكن من اليسير عليهم أن يتخلوها ويتخلوها علما فائما بعدها ، وانما كانوا يتخلون مصر عالمين دائمين في كل وقت ، أجددهما ظاهر يسكنه أحياءهم والآخر باطن يسكنه موتاهم ، فاذا حدث الخراب فى الارض فانما هو عارض يجنيه الظلم على الحاكمين والمحكومين ثم يزول العارض وتعود اللاد سبرتها الأولى مع انتظام الحكم على سنن العدل والانصاف ، وتأتى الحياة بعد الموت متصلة بالحياة على وجه الارض مستبقة لمطالبها وماكلها ومشاربها فى ظل حكومة كحكومتها ، أو هى فى ظل

حاكم خالد كان فعلا فى يوم من الايام حاكم الارض المصرية أثناء حياته القانية

وفى كل أمة من الامم القديمة الكبرى يتناقل الكهان والنسب قصة عن نعمة الاله الاكبر على الجنس البشرى وندمه على خلقهم وتفكيره فى ابادتهم عقابا لهم على ذنوبهم ، وتختلف هذه الذنوب باختلاف الامم والكهانات ، فهى تارة مسألة تقصير فى الضحايا وتارة مسألة غير «الهية» من المعرفة البشرية وتارة أخرى مسألة فساد واشتغال باللذات الى غير ذلك مما سجلته قصص الخلق والعقاب فى جميع الاساطير الاولى

أما هذه القصة فى الديانة المصرية فهى قصة حاكم ينضب على المحكومين لانهم ناروا عليه وهموا بخلمه لانهم استصفوه وظنوا أنه شاخ وهرم فلم يبق فيه بقية للقدرة على ولاية الامور

وقد كتبت هذه القصة على جدران الحجرة الخاصة فى هيكل سيتى الاول الذى بنى حوالى سنة (١٣٥٠) قبل الميلاد ، وخلاصتها ان الاله الاكبر «رع» علم بتآمر البشر على المصيان ف عقد مجلس الالهة وشاورهم فى أمر هذه الفتنة ، فاستقر الرأى على اباده المصاة ، وأرسل الاله الاكبر عينه عليهم فالتفاهم قد هجروا الديار ولاذوا بالجبال ، وتمتعهم جنوده فأنخذوا فيهم القتل حتى فاضت الارض بالدماء وبقيت منهم بقايا تتوارى هنا وهناك من زيانته ، فحزن «رع» لانه أحس حقا بالعجز عن اباده العصاة أجمعين وطفق بعض الارياب يواسونه ويقولون له : ان مشيئة وقدرته سواء ، فكل مايشاء فهو قادر عليه

وتتم القصة على صورة أقرب الى الرفق والمساحة فيقال فى ختامها ان «رع» سئم الكنود من رعايا فاجمع نبتة على الاعتزال الإقامة فى السماء ، فدم الناس على كودهم وعصيانهم وتابوا الـ

فلم يعدل الاله الاكبر عن نية ولكنه أمر اله الحكمة • توت • أن
يلقن الناس أسرار الحكمة وتلاويذ الوقاية من الآفات ومنها الهوام
والتعابين وان يهدى بها الى السلامة من هو أهل للهداية

وتروى قصة النعمة من البشر على روايات شتى يكثر فيها
التناقض على ماهو مألوف فى الاساطير الاولى ، فأنشدها وأصرمها
هذه القصة التى نقشت على هيكل ملك يهيمه أن يبالغ فى بطش
الارباب ومصير العصاة ، وأقربها الى الرفق تلك الروايات التى
تقول ان الارباب راجعوا الاله الاكبر وراح بعضهم يمزج الجملة
بالاصاغ الحمراء ليحكى بها لون الدم ويزعم للارباب الساخطين
أنه قد أربق منه مايكفى للزجر والعقاب •

وكانت فكرة المصريين الأقدمين عن قوة الشر أو قوة الاله
الشرير موروثة من أقدم اليهود تنسم كما يتسم كل شيء فى مصر
القديمة بالمحافظة الشديدة واستبقاء الكثير من مخلفات كل عصر
سابق وكل عقيدة مهجورة ، فيكثر فيها الاختلاف والتناقض على
حسب الخواشي والاضافات التى تلتصق بها من كل حقبة مرت
بها فى طريقها البعيد

ففى صورة اله الشر بقية من عبادة الاسلاف وبقية من امتزاج
السحر بالعبادة وبقية من عبادة الشمس وبقية من تعدد الالهة بين
مصر السفلى ومصر العليا ، وفيها مع ذلك اثرات تدل على انها فى
جملتها معلومات تاريخية واقعية عرضى لها التشويه وانطوت فى
عداد المجهولات التى يستدل عليها بالتخمين والترجيح

ومهما يكن من خلاف فى العقائد المصرية المصرية فالقواعد
المطردة فى تمحيص لبابها انها مشتملة ولا بد على شيء يتعلق
بكيان الأسرة وشيء يتعلق بكيان الدولة وشيء يقوم على الشريعة
والعرف الاجتماعى ، أو على مانسميه اليوم بالنظام •

وعلى هذه الصورة تمثل قوة الشر كما خلصت من الروايات المتعددة على طول الزمن ، فهو صورة الاخ الشرير والحاكم المقتصب والمفسد الذى يعيش فى الارض ويخرج على العرف والمادة ، وهذه هى صورة الاله « ست » الاله الظلام فى عقيدة الشعب المصرى على الأقل ، لان عقائد الكهنة كانت تخالف العقائد الشعبية فى تفصيلاتها ان لم تخالفها أحيانا فى الجملة والتفصيل

وقد مضى زمن كان فيه « ست » محدودا من الاله الحق والاستقامة وكان الاله الموسوم بالشر هو « ايب » الذى كانوا يرسمونه فى صورة حية متلوية تحمل فى كل طية من جسمها مديّة ماضية ، وتكمن للشمس بعد المغيب فلا يزال الاله الشمس « رع » فى حرب معها ومع شياطينها السوداء والحمراء الى أن يهزمها قبيل الصباح فيعود الى الشروق ، وقد خصص الجزء التاسع والثلاثون من كتاب الموتى لوصف القتال بين الالهين الاله الشمس والاله الليل ، وأواله النور والاله الظلام

وربما كانت القضية كلها فى أوائلها النسبية قضية النزاع على العرش بين أخوين هما أوزيريس وست ، وبقي لكل منهما حزب يعظمه وينتصر له حتى تغلب الحزب الظافر كل الغلبة فتضامل أنصار الفريق المغلوب وشاعت عنه أنباء الشر والتهمة ، وانتهى بتثيله فى صورة « ايب » الاله الظلام وتمثيل أخيه فى صورة « رع » الاله النور

ولا يبعد أن يكون فى الامر خيانة زوجية أو شبهة من قبلها ، لان أسطورة أوزيريس تروى أن الاله « رع » فاجأ الملكة « نوت » زوجته وهى فى عناق « سب » فلمنها ولمن ذريتها وأقسم لاتلدن فى يوم من أيام السنة ، فلبجأت الى الساحر الأكبر « توت » الذى كان مشهورا بعلم السماء وتسخير الارواح العلوية والسفلية

فاخترع أيام النسيء الخمسة تضاف الى السنة ، واستطاعت نوت أن تلد ولديها النوأمين أوزيريس وست فى اليوم الثالث من هذه الايام ، وهى غير محسوبة من أيام السنة التى يطلعهما « رع » بعلمه كلما عاد من الظلام ، فخرج الولدان وفى احدهما - أو كليهما - طبيعة الظلمة أو طبيعة النور المختلس بغير علم من اله النور

أما الرواية التى استقرت عليها قصة أوزيريس وست فهى أن الاخوين تنافسا فخدع «ست» أخاه وصنع له صندوقا أغراه بالنزول فيه ليقبسه على جسده ، ثم قتله ومزقه وألقى أشلاءه فى النيل ، فجمعتها ايزيس - زوجة أوزيريس - بمعونة الساحر توت ، وبوأنه عرش المغرب فهو من ثم رمز للشمس فى حالة الغروب

وهناك رواية أخرى لعلها هى الأرجح والأقدم فى التاريخ ، وخلصتها أن «ست» لم يقتل أوزيريس ولكنه نازع ابنه « حوريس » فتغلب عليه هذا وخصاه ليحرمه ويقطعه عن الملك فى حياته وبعد حياته ، ولم يكن للاله المخلوب من مكان يعبد فيه غير أقصى الجنوب فى مكان «كوم امبو » اليوم حيث كان معبد التمساح

ومما يرجح أن القضية فى أوائلها المتسبة كانت قضية نزاع على الملك أن اسم «ست» حشى من الهياكل بعد زمن ، وأن أتباعه لاذوا بالجنوب حيث يلوذ كل حاكم منهزم فى عاصمة المملكة الشمالية ، وأن ملوك الرعاة أعادوا لـ « ست » كرامته حين أرادوا أن يحاربوا السلطان القائم ، فبنوا له هيكلًا فى مصر السفلى وأوجبوا عبادته هناك

وقد استعيرت صفات « ست » من صفات أوزيريس على التفاضل

والتقابل بين الطرفين ، فكان من صفات أوزيريس « أنه ملك الخلود
وسيد البقايا وأمير الارباب والناس وإله الآلهة وملك الملوك ،
وسيد العالم الذى لا يفتنى سلطانه »

أما صفات «ست» فهي تقيض الخلود والسيادة على الارباب
والناس ، فلا سيادة له على غير الارواح الحية والاحياء الدنيا ، ومن
ثم يصورونه برأس حيوان مجهول لا يراد به تمثيل حيوان معين
ولكنه يمثل الحيوانية فى صورتها البهيمية ، ويجعلون له أذنين
متفتحين كناية عن الاسراع الى استطلاع الشر ، وذنباً شاملاً كناية
عن الحران والاشتر ، ويمودون عليه باللائمة كلما أصبت الدولة
بالحزيمة أو أغار على البلاد فقير مقتصب ، لانهم شخصوا فيه
عوامل التمرد والابتقاض فربما كان هذا من أسباب حظوته عند
ملوك الرعاة فاعتبروه عوناً لهم وخصماً للسلطان الزائل الذى أغاروا
عليه ، وأحبوا أن يتقربوا الى عبادته فى الجنوب تمهيداً لضم الاقاليم
جميعاً فى مصر العليا الى دولتهم التى استقرت بمصر السفلى زمناً
وتوقفت عندها جهودهم قبل اجلاتهم آخر المطاف عن الجنوب
والشمال

ومن اصاله الصبغة الحكومية أو صبغة الحكم والتحكيم فى أقدم
المأثورات المصرية أن الاساطير العريقة فى القدم تروى لنا من أخبار
خصومة ست وأوزيريس أن «ست» اتهم أخاه بالجور عليه فوكلت
الارباب قضيتهما الى أميتها الخاص الذى يبرأ أسرارها ويحفظ
حكمتها ويؤمن على قضايها - وهو الاله توت - فتبين له صدق
أوزيريس وكذب ست ، وخرج هذا مدين بالذنب والشر من زمرة
السماء ، فما برح كل مصرى فى الزمن القديم يتقرب الى اله
الحكمة عسى أن يتولى الدفاع عنه بعد الموت وينصفه فى قضيته
كما أنصف أوزيريس من أخيه المقترى عليه

وقد شغل «ست» وظيفته ضرورية فى عهد الازمان التى

تهزم فيها الدولة وتنضب الثروة ويختل نظام الحكم وتضطرب
مرافق المعيشة . فقد كان « ست » يوء وحده بجريرة ذلك كله ،
وكانت عليه وحده نبعة كل آفة لا يستطيع دفعها ، ومن هذه
الآفات ربح السموم وعوارض الجفاف والقحط وأوبئة المرض
وسائر الامراض التي كانت تسب من قديم الزمن الى الجحان
والعفاريت ، وقد كانت عليه النبعة أيضا فى بقاء السحر الخيى
لأنه كان على علم واسع بفنونه ولم يكن فى وسع الكهان والسحرة
أن يعالجوا شروره ويرثوا المرضى من آفاته بغير وسائله وأسراره ،
ولهذا كثرت فى الطب المصرى القديم مقارنة الدواء بالتمائم والرقى
وكرت عندهم التمامم والتعاويذ ومنها مابقى الى اليوم فى صور الجمل
والحشرات والاساور والقلائد التي لاتصنع للزينة ولكنها تقرن
بالادوية والعقاقير طلبا للشفاء ، ويقول الاطباء الذين كانوا يستغلون
بالطب والسحر أن الدواء هو الذى يشفى ويرى من طلررض
ولكن التمامم والتعاويذ هى التي تمنع « المكوس » من فعل أرواح
الشر وأطياف الظلام .

وقد كان الفراعنة أنفسهم يلجأون الى السحر لمغالبة الارواح
الخفية ، فاستعان رمسيس الثانى بأصحاب التمامم والتعاويذ على
مداواة أهل بيته ، ولم يفعل ذلك جهلا منه بالطب ولا تعظيما منه
لقدر الشحر ولكنه فعله ايمانا بضرورة اختيار الترياق من جنس
المرض ، ولكل شىء آفة من جنسه كما قيل من قبل ويقال فى كل
زمان

ولدينا من بقاء قصص السحرة نخبة لم يتخيرها جامعو الآثار
ولكنها اجتمعت لهم من حيثما اتفق بين الانقراض والمحفورات ،
وكلها تروى أعمال السحرة فى مجازاة الاشرار كقصه الساحر
« ابانير » أى فالى الصخر الذى استخدم سحره فى الاقصاص
من عشيق زوجته فصنع على يديه تمساحا من الشمع أرسله فى

البركة التى يقتل فيها الشئىق فالتهمه وذهب ليلغ الملك نبأ هذه العقوبة كى تحدث فى ملكه بعلمه واقراره ، ومن لم يكن سحره قصاصا من المسيئين اليه والى الفضيلة فهو من قيل «خفة اليد» التى يستخدمها الساجر لاستخراج النقائس المفقودة كما فعل الساجر « خاشا منح » حين سقط الخاتم من أصبع احدى الجوارى المصاحبات للملك « سنقرو » فى زورقه فحسر الساجر الماء وكشف عن أرض البركة حيث استقر الزورق الى جانب الخاتم المفقود ، ثم تلا الساجر عزائمه فتلاقى الماء من تحت الزورق ورفعه رويدا رويدا حتى استوى على البركة كما كان

يقول صاحب كتاب صناعات السحر فى مصر القديمة :

« ان السحرة المصريين كانوا على علم تام بلزوم الفضيلة والطهارة للساجر الطيب ، وفى اعتقادهم على الدوام ان الالهة انما يقترب منها كل باهر القلب سليم النية ، وكانوا ينشأون على الايمان بأن العبث ومطاعة الشهوات تجور على العقل والبدن وتموق طالب المعرفة » (١) .

ومن أجل هذا كانوا يقسمون علم الاسرار الى أقسام ودرجات فمنها العلم الذى يستعان فيه بقدرة اله الخير على اله الشر وجنوده ، وقوامه الصلوات والرياضات الروحية

ومنها العلم الذى يستعان فيه بقدرة الشيطان الكبير على الشياطين الصغار ، وقد يدخل فيه السحر الحثيث بحكم الضرورة على غير اختيار

ومنها السحر الحثيث للاغراض الحثيثة ، ولا يليق بالكهان الابرار أن يشتغلوا به وان وجب عليهم أن يتعلموه لاتقاء ضرره والتعود من سوء عقابه

The Occult Arts of Ancient Egypt by Bernard Bromage (١)

ويمكن أن يقال على الجملة أن الشر في العالم كله إنما كان في عرف الحضارة المصرية « جريمة اجتماعية وطنية » غير مشروعة ولم يكن عنصرا أصيلا في تركيب الدنيا أو تركيب الانسان ، وقد بلغ من تطور هذه العقيدة في تفكيرهم الدينى أن اختاتون استغنى عن الجحيم وأنكر دعوى أوزيريس فى السيطرة على عالم العقاب بعد الموت

ولا نظن أن تاريخ « ست » قد استوفى حتى اليوم دراسته المتلى فى علوم الآثار أو فى علم المقابلة بين الأديان ، فإن الذى عرف منه الى يومنا هذا يسوغ القول بكثير من الفروض والاحتمالات التى كانت تلوح للنظرة الأولى ضربا من الخيال أو اللعب بالجناس ، ولا نعى بتسويغ القول بها انها ثابتة أو أنها راجحة مقبولة على علاقتها ، ولكننا نعى انها فروض واحتمالات لا ترفض ولا يزال من يرفضها محتاجا الى سند وثيق

فالمؤرخ بلوتارك يذكر فى كتابه ايزيس وأوزيريس أن « ست » كان يلقب « بيون » وأن هذا اللقب معناه العقبة المترسة فى طريق يفضى الى الخير لتتحول به الى الشر ، ويقول فى الفصل الثامن والعشرين أن الاساطير تروى أن اليهود هم أبناء « ست » من أتان ، ويعلق المؤرخ « أوليفيه بير جارد » على ذلك فى كتابه عن الارباب المصرية فيقول ان هذه الاسطورة أصل الخرافة التى شاعت فى تقديس اليهود فى هيكلمهم لرأس حمار (١) ويقول غيره بين الجد والهزل ان شمشون حاربهم من أجل ذلك بفك حمار ، وانهم لهذا يتبركون بالملخص الذى يأتى فى آخر الزمان على حمار ابن أتان

(١) صفحة ٢٠٥ من كتاب الارباب المصرية

وقد تكرر القول بأن كلمة « ست » و « ستان » أو الشيطان
العبرية من أصل واحد ، ولا نزاع في اقتباس اليونان والعبريين
من المصريين في تصوير « الشخصيات » العلوية والسفلية ، فليس
من الآثانة أن نجزم بظلال التشابه في اللفظ بين الفرعونية والعبرية
مع عبادة الملوك الرعاة للاله الفرعوني كما تقدم ، وليس من الآثانة
أن نجزم بظلال التشابه بين مدلول اسم ست عند المصريين ومدلول
اسم الشيطان Diabolos باليونانية ، وكلاهما يفيد معنى
الاعتراض والدخول بين شيئين للتعويق والافساح ، وقديما شاعت
نحلة ايزيس وأوزيريس وغيرهما من الآلهة المصرية بين بلاد
اليونان في آسيا الصغرى وبين الاثيوبيين واليمنيين في الجنوب ،
وقال ديودورس الصقلي أنه رأى في « نيسا » من بلاد العرب عمودا
للاله أوزيريس وشيئا من قصته ملخصا على ذلك العمود

وقد ختم الأستاذ بورجارد كتابه الذي أشرنا اليه آنفا عن
الآرياب المصرية قائلا ان النحلة المصرية نقلها العبريون من مصر
الى الشام واليمن ، ونقلها الاغريق الى اليونان ونقلها الفينيقي
قدموس الى اليونان والى بلاده ، وان أعظم العقول اليونانية كانت
تهاجر الى مصر لتدرس المعرفة المصرية في طيبة ومنف وعين
شمس وسائس ، وعدد منهم ليكرغ وصولون وطاليس وفيناغورس
وافلاطون وايدوكس ، وعدد بعدهم أمما من تلميذات الثقافة
المصرية بين أهل الكتاب وغير أهل الكتاب ، ولا شك في شيوع
عقيدة الثواب والعقاب وعالم الايرار وعالم الاشراء في الديانة
المصرية القديمة ، فليس من الغريب أن تتخلف منها بعض
المصطلحات والمسميات ، وليس من الآثانة على الأقل أن ينتهي
تاريخ « ست » حيث انتهى في هذا الموضوع ، وقد قيل أن العزى
هى ليزيس وان مائة هى منوت أو موت ، وان النصوص متقاربة
بين بعض الزامير وبعض أناشيد أتون ، وأن أيوب عليه السلام

كان يسكن الى جانب مصر ويتحدث عن أهرامها التي تبنى لتخليد
الموتى ، ويكافح الشيطان الذي يوسوس له ويفسره بالكفران
والعصيان ، وأقل من هذه الملائسات حقيق بالثريث عنده وترك
الباب مفتوحا بعده لا تأتي به الكشوف وتسفر عنه المقارنات •

الحضارة الهندية

ترجع فئة من علماء المصريات أن الديانة الهندية القديمة دخلتها مقتبسات كثيرة من ديانة المصريين الأوائل ، ويرى برستيد واليوت سميت أن معظم هذه المقتبسات من كتاب الموتى ومن شعائر قديس الملوك التي يستطيع التحقق من سبق الحضارة المصرية إليها .
ويرد ذكر مصر في كتب البورنا التي جمع فيها الهنود الاقدمون قصص الالهة وبعض الملاحم الكونية المتوارثة عن آباءهم الاولين

ولكن طبيعة الديانة الهندية تقرر الحدود التي تبلغها تلك المقتبسات ولا يمكن أن تنهب بعيدا الى ماوراءها ، فهي لا تكون بطبيعة تلك الديانة الا من قيل الشعائر والمراسم ولا يتأتى أن تخطأها الى أصول الديانة في جوهرها ، اذ كانت الديانتان الهندية والمصرية على اختلاف كالخلاف التقيضين أو الطرفين المتقابلين ، ولو أراد أحد أن يضع دياتين يتوحي فيهما التقابل في العقائد الاساسية التي تدور عليها كل ملة لا استطاع أن يبلغ في هذا التقابل ما بلته أهل مصر وأهل الهند في العهد المتابعة على غير قصد بطبيعة الحال

والعقائد الاساسية التي تدور عليها كل ملة تتناول وجود

الانسان ونظام المجتمع ووجود العالم كله أو الوجود على إطلاقه ،
وفى هذه المسائل الثلاث تقف الديانتان المريقتان موقف التقابل
من طرف الى طرف ، كأنهما عامدتان الى تصوير سمة الآفاق التى
تحيط بالعقائد فى ضمائر بنى الانسان

فالديانة المصرية تصون جسد الانسان وتستيقبه الى الحياة
الابدية ، والديانة الهندية تنكر الجسد وتعلم أتباعها أن الروح
تفسخ جسدها مرة بعد مرة ولا تال الحلاص الا اذا فنى الجسد كل
الفناء

والديانة المصرية تعتبر دوام الأسرة آية من آيات النعمة الالهية
ولا تعرف دعاء الى خالق الكون أحب الى الداعين من بقاء تراث
الآباء والاجداد واتصال العقب الى آخر الزمان ، وعلى نقبض ذلك
ديانة الهند التى تطلق النجاة بالافلات من دوLAB الحياة والموت
والرجوع الى « النرفانا » من طريق « الموكشا » أى اجتباب العلاقة
الجنسية ولو فى حالة الزواج .

وتؤمن الديانة المصرية القديمة بأن العالم المحسوس حق وخير
فتجمله مثلاً لعالم الخلود ، وعلى نقبض ذلك ديانة أهل الهند التى
تحسبه شراً بعضاً وباطلاً موهوماً ومنبعا لجميع الشرور التى تعترض
عالم الحقيقة وتشغل الروح بالأعراض والقشور

ويكفى هذا الاختلاف بين الديانتين لامتاع التشابه بينهما على
الخصوص فى مسألة الشر وقوة الشر وعلاقة هذه القوة بنواميس
الكون الخالدة سواء منها مايمثل فى صورة « الذات » الالهية أو
مايمثل فى التاموس الأعظم أو « الكارما » الذى لبس له ذات

على أن الديانة الهندية تحبر علماء المقارنة بين الاديان أشد
الحيرة فى أمر « الشخصية » التى تقابل شخصية الشيطان أو قوة
الشر العالمة عند أصحاب الديانات الاخرى ، وأسباب هذه الحيرة

متعددة لا يصادفها العلماء بهذه الكثرة وبهذه الصعوبة في غير
الديانة البرهمية وما تفرع عليها

من هذه الاسباب أن الهنود الاقدمين قد تعاقبوا على البلاد بمعتقد
مختلفة يوشك أن تناقض بين قليل وقيل من السابقين واللاحقين،
وربما تعدد القادمون أن يهدموا عقائد من تقدمهم فلا ينجحوا
كل النجاح ولا يتركوها سليمة من التضارب والاختلاط ، ومن
ذلك في هذا الباب عقيدتهم في العفاريت الحية أو العابثة التي
يسمونها بالـ «راكشا» ويسبون اليها أعمالا كاعمال الشياطين في
الديانات الاخرى ، فان الباحثين في اشتقاق الكلمة يقولون تارة انها
تفيد معنى الحراسة ويقولون تارة أخرى انها الاسم الذي كان
يطلق على الهمج الاولين الذين سكنوا الهند قبل اغارة الارين
عليها وكانت لهم حراسة على الطرق وعلى ينابيع الماء ، وقد رسخ
في الازهان من احاديث القتال بينهم وبين الارين أنهم اعداء البشر
وانهم يترصون بالناس كما يترص الناس بهم في كل مكان ،
فلا ينجو أحدهم من الآخر حيث أصاب الفرة منه ، ثم تطاول
الزمن فانقسموا في أساطير العامة الى أقسام ثلاثة : أحدها يشبه
أرواح «الباكشا» البرية التي تنهم على وجهها ولا تؤذى أحدا الا
أن يتعرض لها ، والثاني يشبه العصاة المتبردين من الجن ويعادي
الانسان ألد العدا ، والقسم الاخير يلوذ بالمقابر والصوامع ويحالف
الموت والحراب ، ويقول من يزعمون رؤيتهم أنهم مشوهون ،
بعضهم ذو رأسين وبعضهم ذو ثلاث أرجل ، ومنهم من له عين
واحدة في رأسه ومنهم من له عدة أعين ، وكلهم على خلاف
البشر في التركيب

ولا ينسب الى هؤلاء «الراكشا» عمل من أعمال الاغراء
والاغواء ولكنهم قد يقتصبون النساء غنوة ويتلصصون في الطرق
المقفرة ويستبيحون الاذى للكيد أو للعبث والدعابة ، ورئيس هؤلاء

« الراكشا » المسمى « رفانا » هو الذى اختطف الحسنة « سيتا »
زوجة البطل « رام » كما جاء فى ملاحم « الريجفيدا » ثم حملها
الى جزيرة سرنديب ولم يستطع زوجها أن يهتدى اليها ويخرجها
من أسرها الا بمعونة القرد هنومان

فالشياطين فى صورة « الراكشا » هم « الشر » الذى أبغضه
الآريون وصوروه لأبنائهم فى الصورة التى تفهم منه وتحذرهم
من كيده ، واتهم عندهم بما يتهم به كل شعب مهزوم يستأصله
أعداؤه ويدفعون به الى أقاصى الارض وزوايا المدن ويستثرونه
أحيانا من فرط الظلم فيثور ويهملونه أحيانا فيهم على وجهه عاجزا
عن الأذى فانما بالسلامة أو متحفزا للانتقام

والى جانب التابع فى الديانات والأقوام المنيرة على البلاد يقوم
السبب الشامل فى جميع المهود ولا سيما المهود الأخيرة التى
تطورت فيها فلسفة الهياكل ووجد فيها الكهان المفسرون والمفكرون
على أعقاب الكهان المتسكين أو الدهاة المحكمين ، ففى هذه
المهود الأخيرة تمكن الاعتقاد ببطلان العالم المحسوس وغلبة الشر
على طبيعة الوجود كله فلم يكن فى « الوجود » الشرير محل
خاص لقوة تفسده وتدحض فيه الحق أو تنقض فيه الخير ، وما فيه
من حق ولا خير الا أن يفارقه الصالحون الناجون بأرواحهم الى
عالم الفناء

وقد اشتمل التالوث الابدى فى الديانة البرهمية على ثلاثة أرباب
هم « براهما » الاله فى صورة الخالق و « فشنو » الاله فى صورة
الحافظ و « شيفا » الاله فى صورة الهادم ، فكان الهدم - من ثم -
عملا ربانيا يقوم به الاله فى صورة من صورته وينصف به الحق
من هذا الوجود الباطل الذى ينبغى أن يزول ليمهد سبيل الطهارة

والصفاء ، وبهذه المثابة يضيق مجال الشيطان ولا تمس الحاجة
اليه في نظام الوجود

ومن الصعوبات التي تحير علماء المقارنة بين الأديان أن التناسخ
أو تعدد الصور للروح الواحد عقيدة عميقة متشعبة في الديانة
البرهمية وفروعها ، فليست هي مقصورة على الانسان في أدوار
حياته المتعاقبة ولا على الحيوان في أشكاله المتنوعة بل تعم الوجود
كله من الارباب العليا الى مادونها من الحيوان والنبات حتى الجماد ،
ولهذا يتفق أن تكون للاله صور متعددة تقرر النعمة ببعضها وتقرر
النقمة بغيرها ، فيدين أناس للاله « شيفا » على أنه مصدر الخير
وقائد الارواح في طريق الفناء الى حظيرة « الوجود » الاثني ،
ويرهبه أناس آخرون على أنه سلطان الغضب والنكاية فلا رحمة
عنده ولا موئل من قصاصه وتقلب أطواره

وليس تعدد الصور كل ما يواجه العلماء من أسباب الحيرة
وتناقض الصفات في الاله الواحد ، بل هناك سبب آخر يضاعف
هذا التعدد ولا يمنع « الشخصية » الربانية الواحدة أن تتولى
أعمال العدد العديد من الشخصيات الربانية في معظم الديانات ،
وهذا السبب هو اضافة الـ « شاكتي » أي قرينة الاله الانثوية الى
وظيفة في المسائل الدنيوية

فكل اله له « شاكتي » بمعنى القرينة أو الزوجة ، هي التي تتوب
عنه في « شئون الدار » أو في الشئون التي يتركها ولا يتفرغ لها
اينارا للعمل في الاتفاق العلوية

وتعود الاقاويل الى « الشاكتي » فتجعل لها طبيعتين: طبيعة بيضاء
منها الرفق والرحمة وطبيعة سوداء منها السف والقسوة ، وقد
تسمى الطبيعة الواحدة باسمين فتصبح « الشاكتي » الواحدة ذات
أربعة أسماء غير اسمها الاصيل ، وعلى هذا المثال تسمى قرينة

سيفا اله الشر باسمها الأصيل «ماهسوارى» ثم تسمى باسم «أوما»
واسم «جورى» حين ترجى منها الرحمة والمودة وتسمى باسم
«جورى» واسم «كالى» حين تخشى منها التهمة وسوء النية ، واسم
كالى الاخير هو الاسم الذى يعرفها به عابداها الذين اشتهروا باسم
الختافين واتخذوا شعارهم فى القرابين البشرية قتل الضحايا بغير
ارافقة الدماء

وقد عاشت جماعة الختافين زهاء ستة قرون تمجد للآلهة «كالى»
بحق ضحاياها والتقرب بأسلابهم على محاربيها ، وتخيّل هذه
الآلهة على مثال امرأة عابسة تحيط خصرها بنطاق من الجماجم
والسكاكين وتحشى كل من يطيعها ويتقرب اليها بتلك القرابين ،
وعقيدتهم فى ذلك أن الآله «فشنو» يحافظ على الاحياء فيتكاثر
عددهم ويمجّز الآله «شيفا» عن ملاحظته فى مهمة الابداء والافناء ،
فيستعين «بالشاكى» كالى على هذه المهمة ويتزلف اليها عابداها
بالموتة على القتل مع اجتتاب سفك الدماء لأن الدم الذى يراق
على الارض تولد منه الحياة

وجماعة الختافين هذه طائفة قليلة بين الملايين من الهنود الذين
ينكرون عبادتها ويسفهون احلامها ويحرمون قتل الحيوان ، بل
قتل الهوام والحشرات ، فضلا عن الانسان ولكنهم لا ينكرون ربوبية
«كالى» ولا يتركون عبادتها على النحو الذى يرتضونه ويحسبون
انه أقرب الى رضاها ، ومن ذاك انهم يترهبون أو يكفون عن النسل
فيرضونها بغير حاجة الى قتل الابرياء .

وتلك الاسباب فى جملتها هى التى تحير علماء الاديان كلما
أردوا أن يحصروا الشر فى « شخصية شيطانية » تنزل بقوتها
عن القوى الالهية فى أقانيمها المتعددة .

ولكنهم يثوبون فى النهاية الى عقيدة واحدة مشتركة بين النحل
والمذاهب ولا حيرة فيها عند تصوير الشر فى صورته الكوثية

الشامله ، وهذه العقيدة هي الايمان بأن العالم المحسوس شر وباطل وان كل مايربط الانسان به شر وباطل مثله ، وتشتمل روابط الانسان بالعالم المحسوس على كل مطعم وكل شهوة وكل أمل منه بلذته من لذاته أو قنبه من مقتنياته ، وتتجمع هذه الفتن فاطلة في «المرأة» لانها سبيل الروابط الدنيوية التي تقيد الحي «الدورات الابدية في دولاب الولادة والموت ، وان لعنة الموت تتلاحق كل من يولد ويلد حتى ينقطع عن النسل ويثوب الى «النرفانا» بغير علاقة ترده الى هذا العالم المحسوس ، ومن ثم يفرض به المطاف في الآماء المتطاولة الى غاية كل مطاف من الفناء والسلام

• ويلاحظ انهم يحلون الامر على «الانوثه» كلما عرضوا لعمل من أعمال الارباب يزهون عنه الالهة ويلحقونه بالشواغل الدنيوية الارضه

• ويلاحظ كذلك انهم يقولون عن العالم المحسوس كله انه «مايا» أي وهم وضلالة ، وانهم يصورون هذا «المايا» في صورة آثي سديده الفتنة والغواية ، ويمثلون جمال العالم المحسوس بجمال الانثى التي تستعين بالفريزة الجنسية على خداع المفتونين عن الحقيقة ، فتحسون اللذة نعمة تنقضي وهي شقاء أبدي لا يؤدي الى غير الشقاء

ولس في الديانة الهندية وفروعها المتشعبة شخصية واحدة تشبه شخصية الشيطان غير الرب الذي يسمونه «المارا» من الموت ويقولون انه يسطر على السماء السادسة ومادونها من الموالم الارضية ، كأنهم جمعوا فيه قوة الحياة الدنيا مشخصة معروفة باسم واحد من معمم القول على الفتن التي تساور النفس ولا تتمثل بها ذات في الحس أو الخيال

• وهذا «المارا» هو الذي قل في قصة «بودا» انه وسوس

له وألح في وسواسه ليشغله عن النيك ويصرفه عن مسلكه
من الحكمة وهو مسلك الزهد والاعتدال

فالشر الكوني هو الشر النفسى الذى يخامر الضمير ويرين له
ترك الحكمة والاقبال على الاوهام والاباطيل

وديانة الهند على هذا لم تبدع شيطانا أو أرواحا شيطانية غير
الارواح التى يسمونها بالراكشا ويردونها الى الشراذم المشردة من
أبناء البلاد الاصلاح الذين صمدوا للآريين زمنا ثم استكانوا على
مضض وتربص أو على هوان واستسلام

أما « الشيطان الكونى » فهو مرادف للفتنة وكل ما يجرى النفس
بمطامع الحياة

ويصعب على المتبع للأعمال التى تسبب الى بعض الالهة
والاعمال التى تسبب الى الشياطين الهادمة أو المعادية للجنس البشرى
أن يفرق بينهما بغير الرجوع الى النيات ، فقد تشابه فى الهدم
ولافترق عن القصد والنية ، فما كان هدما للقضاء على مطامع
الدنيا وجائلها فهو خير ، وما كان هدما للتنافس على هذه المطامع
والوقوع فى هذه الجائل فهو من عمل الشيطان كيفما كان الاسم
الذى يطلق عليه

بين النهرين

ظفرت بلاد « بين النهرين » بعناية من المؤرخين الدينيين وعلماء المقارنة بين الأديان لم يظفر بها قطر آخر . لأنها ميدان للبحث لا يضارعه ميدان آخر في اتساعه وامتداد تاريخه وتعدد أقوامه وتيسر البحث فيه لنوعين من المقارنة يندر جدا أن يقيس في رقعة أخرى من الكرة الأرضية ، وهما مقارنة الأديان ومقارنة الاجناس في وقت واحد ، اذ كان وادى الدجلة والفرات وطنا قديما أقام فيه الآريون والساميون والطورانيون ، وسواء صح أن السومريين الذين أقاموا فيه زمنا قد وفدوا اليه من الصين أو لم يصح هذا القول الغالب فقد صح أن « زرادشت » نبي المجوسية عاش بين الطورانيين والمنقول حقبة من الزمن ووفق بين عبادتهم وعبادة الثوية المجوسية بعض التوفيق

وهذا التعدد في السلالة يصاحبه تعدد آخر في الاحوال الاجتماعية بين مجتمع المدن ومجتمع الرعاة ومجتمع الزراعة الدائمة ومجتمع الزراعة المتقلية ، وبين أناس يبنون الهياكل وأناس لا يسمون البناء ، أو أناس يبدون النار والكواكب وأناس يلصقون عبادتهم بالأرض ومعلمها وعناصر الطبيعة التي تهيمن على أرزاقهم ومساعيهم

وتضاعف العناية بالديانات التي نشأت بين النهرين لسبب غير
هذه الأسباب يهتم به الأوروبيون وأتباع الأديان الكتابية على
العموم ، لأن مراجع الأديان الكتابية تتدنى في بلاد النهرين منذ
عهد إبراهيم الخليل إلى عهد الشريعة الموسوية وشريعته حورابى
إلى عهد السبى واختلاط بنى إسرائيل بالبابليين والميديين واقتسامهم
ما اقتبسوه منهم في العرف الدينى والشعائر التي لها اتصال بمراسم
العبادة ، ثم تاتي عبادة « منرا » وعبادة « المانوية » وقد زاحمنا
المسيحية مزاحمة شديدة في دولة الرومان من شواطئ آسيا إلى
الجزر البريطانية

فالعقائد الدينية التي نشأت قديما حول بلاد النهرين لم تزل محو:
البحث ومرجع المقارنة والاستشهاد في جميع الديانات الكبرى ،
وأولها المسيحية التي يدين بها الأوروبيون وهم أول من درس
المقارنة بين الديانات على النهج الحديث

ونحن في هذا الفصل لانقصر الكلام على البلاد التي تحصرها
الأوضاع الجغرافية بين النهرين ، ولكننا نمضي معها إلى حدود
الحضارة التي تأثرت بها أو أثرت فيها من وراء النهرين شرقا إلى
أرض فارس ومن ورائها غربا وجنوبا إلى الأقطار العربية
أو الأقطار السامية التي كان لها اتصال بالدولة القائمة في بابل
وأشور ، ولا حاجة بنا - في هذا الفصل - إلى استقصاء العقائد
والشعائر في هذه الرقعة الواسعة من المساكن والسكان ، وإنما
ننظر إلى عقائدها وشعائرها من جانب الصلة بموضوع الكتاب وهو
الكلام على « الشيطان » أو قوة الشر العالمية ، وقد كان لحضارة
النهرين صلة وثيقة بجميع الأمم التي دخلت في عداد المؤمنين
بالأديان الكتابية ، فليست في حضارات العالم حضارة أحق بالدراسة
في هذا الصدد من الحضارتين البابلية والفارسية ، وكلتاهما تدخل
في العنوان الشامل الذي نطلقه على أقطار « ما بين النهرين » بشى.

من التجوز من الوجهة الجغرافية ، وبغير تجوز من الوجهة الثقافية
فنحن نرجع الى « بابل » لفهم التطور في معنى « الخطيئة »
ميزا من معنى الذنب أو العيب أو الرذيلة أو الجريمة
ونحن نرجع الى « فارس » لفهم التطور في مذهب « التنويه »
أو النزاع بين سلطان الخير وسلطان الشر في الاكوان العليا والسفلى ،
ومنها الكرة الارضية

إذا كنا نعرف للحضارة المصرية صبغة نلتبسها في جميع مظاهرها
- وهي صبغة الحكم والشرية ونظام الدولة ، فالصبغة التي تغلب على
حضارة بابل - على هذا النحو - هي صبغة التنجيم والأزياج
الفلكية ، وسرى أن علماء المقارنة بين الأديان لم يلتفتوا الى هذه
الناحية في علاقتها بفهم المقصود من معنى « الخطيئة » مع أنها
- على ما ترى - لا تفهم حق فهمها مالم تبتدىء من هذه البداية
لقد عرف البابليون رصد الكواكب من أقدم الأزمنة ، وعلفوا
مصائر الناس وأقدارهم بسمودها ونجوسها ، فلا يسمد أحدهم بنعمة
السماء ولا يشقى بفضها الا وهو في الحالتين عرضة للقضاء
المستور في أزياج النجوم

وقد نشأ عندهم علم الفلك بحسابه وتقديره مصاحبا لعلم
التنجيم بخرافاته وأوهامه ، ولم تكن كل هذه الخرافات والأوهام
خداعا من الكهان والسحرة ، بل كانت عندهم عقيدة يصدفونها
ويعزجونها بالقصص والالغاز التي يدركها العامة ولا يدركون
ما وراءها

وما من قصة بلفتنا من أرض بابل في تاريخها القديم الا وهي
قصة من قصص المناظرة بين الأرض والنجوم في شكل
الاشكال التي يفتن فيها الحس والخيال

قربة الارض ، تياماب ، تتحدى السماء فسنعين بالطوافين على
حكم أقطارها وتخلق من جوفها الجباب والحيتان لتوطيد سلطانها
وبرج بابل يقيمه المتمردون من البشر ليرتفعوا به الى منساجزة
الارباب في سماواتها ، وكل ثورة من ثورات الاساطير المزعومة
فانما هي في مدلولها خروج من الارض على ارادة السماء لاثبت
السماء ان تكبحه وتروضه على الطاعة الواجبة وعلى التسليم لها
بحقوق الصلاة والقربان

فلم يكن للبابل من هم في سره وعلايته الا أن يستطلع ارادة
النجوم ويخرج بالاذعان لها وموافقة هواها من عداد المتحوسين ،
الى عداد السعداء

ويسأل العارفين بالتجيم : ماذا تريد النجوم ؟ وماذا كتب لي في
كتابها المرقوم ؟ فما كان رضى للنجوم فهو الفلاح والتجاح ، وما
لم يكن رضى لها فهو الخيبة والضياع

لم يكن الامر هنا أمر الحسن والقيح أو أمر الصلاح والفساد
أو أمر الاستقامة والاجرام ، كلا ... وانما هو أمر الرضى من
كواكب السماء بما يوافق المسطور المكتوب أو أمر الغضب الذي
يحقق بمن يخالف قضاء الكواكب في مجراه

والفارق بين الامرين انما هو الفارق بين الموقف السعيد والخائب
المنحوس ، أو بين من يسلك سبيل السلامة ومن يقترب حماقة
الخلاف بغير رجاء

وينبغي أن نفهم هذا الخلاف بالمعنى الذي يميزه من معنى الذنب
ومعنى العيب ومعنى الرذيلة ومعنى الجريمة ، فانه يبانها في طبيعته
ولا يتأتى للانسان أن يعرف موضع التحريم منه الا اذا عرف مشيئة
الله فيه ، وليست الذنوب أو العيوب أو الرذائل أو الجرائم بهذه

الصفة الخاصة بين المحرمات • لان الانسان قد يعرفها بدهاته أو
بتعليم المجتمع الذى يعيش فيه

فالذنب اساءة قد يجنيها الانسان على من هو مثله أو من هو دونه
وفد يصاب بها كما يصيب ، فهو مسألة انصاف أو اجحاف فى المعاملة

والعب نقص يعثرى الانسان من عجزه أو جهله ، فهو مسألة
كفاية وقصور

والرذيلة اسفاف يتورع عنه صاحب الفضيلة الذى يروض
نفسه على الكمال ، فهي مسألة كرامة وابتدال

والجرية عدوان بغير الحق يتعارف الناس على انكاره ومجازاة
فاعله ، فهي مسألة قانون وقضاء

أما الخلاف الذى يسمى « خطيئة » فيكفى فيه أن يعمل الانسان
مالم يردد الآله واو لم يكن من ورائه ضرر يعلمه ، لان الخلاف
فلة ايمان بالمشيئة الالهية ، فهو مسألة أدب أو سوء أدب مع الله

ونفهم الخطيئة على هذا الوجه مشابه فى علم السحر والكهانة
تقربه من الازهان على نحو سائق فى كل تعليم • فليس من أدب
التلميذ الذى يتلقى خفايا السحر والتنجيم أن يجترأ على كشف
القناع عن سر يحجبه المعلم الى حين ، وعليه أن يمتض عنه عينيه
ثقة منه بما يختاره له معلمه من درجات المعرفة على حسب موقيتها
المقدورة ، فان خالفه يوما متجلا أو مستريا فهذا الخلاف سوء
أدب أو جهل يخرج من عداد الصالحين لعلم الاسرار

وهذا رسم الخطيئة بين سائر المحرمات ! رسمها انها تحريم
يأخذ بتشيئة الله ولا يطلب من العباد أن يتجنبوه لسبب غير هـ هذه
الشيئة ، وان خفيت عليهم وجوه الحكمة فيها

وقد أورد برتشار (١) في كتابه عن شعائر الشرق الأدنى الغابرة وعلاقتها بالمعهد القديم ، غاذج من الصلوات البابلية المحفوظة يعلن أصحابها التوبة ويطلبون الغفران لأنهم أكلوا طعاما محرما ووطئوا على بقعة محرمة بغير علم ولا اجترأ على مغبة العقاب

وقد تزيد المسألة توضيحا حين نقول ان الاله وحده هو الذى يحق له أن يحرم شيئا ولا يذكر سبب تحريره ، لانه هو وحده الذى يعلم مصلحة الخلق جميعا فيما يبيحه لهم وينهاهم عنه ، فأما غير الاله فالمحررات التى ينهى عنها لغبر سبب لاتدين أحدا بالخطيئة وكل ما يخشاه من اتيانها أن تعرض للغضب أو للعقاب

فلا جرم تقدم البلاد البابلية غيرها من البلاد لأنها تقدمتها في كشف الطوالع ورصد الكواكب وتفسير ما تنبئ عنه من سعد أو نحوس ، وتستحيل السعد والنحوس الى مباحات ومحظورات ومحللات ومحررات حين تستحيل الكواكب أربابا علوية تريد السعد والنحوس بحساب وتقدير

أما الحصة التى ساهمت بها عقيدة فارس في تاريخ الأديان ، « تاريخ قوة الشر على التخصيص ، فهي « التوبة » أو تنازع النور والظلام على سيادة الوجود

ويظهر أن التوبة هذه عريقة الاصل عميقة الجذور في البقاع الفارسية وما حولها ، فانها بعد تهذيب الأديان الكتابية لها لم تزل متغلغلة في أفكار بعض الكتابيين ممن يشتمون الى اليهودية أو الاسلام ويقيمون في أطراف البلاد التى كانت تحيط بها حضارة ما بين الهريين منذ أربعين قرنا أو تزيد ، وقد روى الدكتور يوسف

وولف صاحب الرحلة الى بخارى (من سنة ١٨٤٣ الى سنة ١٨٤٥) أن شيخا يهوديا يدعى ثائن زاره ومعه درويش من كشغار فسأله الدرويش ممتحنا : من خالق النار والماء ؟ قال الدكتور وولف : فلما أجبته أنه هو الله ، صاح بى قائلا : صه ! لا شيء من ذاك ، لا ن النار والماء عنصران مهلكان ولا يفنى الله أن يخلق المهلكات ، وعليك أن تعلم أن الكون يحكمه الهان : أحدهما اله الملاء الأعلى وهو رب الخير الذى خلق نورا لايحرق وخلق الورد والبلبل ، وقد تصدى له اله العالم الأسفل فحجب عنه خلائق الخير وشنها حربا لا تزال حتى اليوم حامية الأوار ، فمن عمل خيرا من الناس فهم خدام الاله الأعلى ، ومن عمل شرا منهم فهم خدام الاله الأسفل ، وسوف تحدث الحرب كرة أخرى فيصعد الاله الأسفل الى السماء السابعة تحلق معه ألوف الألوف من جنده وتطير بينها الجباب والثعابين ، فيدور القتال سجلا حتى ينهزم الاله الأسفل ويلقى عصا الطاعة لاله السماء

وأغرب من بقاء هذه العقيدة في موطن التوبة أنها بقيت بن الاوربيين الى القرن السابع عشر وكانت لها نحل ومعايد من بلاد البلقان الى العواصم الفرنسية في الشمال والجنوب ، واذا صحت بعض الاخبار - مما تشير اليه في الفصول التالية - فقد بقيت شعبة منها الى القرن العشرين تقستر باسم الماسونه وتستقبل المصلين في باريس حيث يقربون القرابين الى الشيطان ويكررون التلاوات التي كانت ترتل في معابد النحل الشيطانية قبل ثلاثة قرون وتدور خلاصتها على الايمان بسيادة الشيطان على الدنيا واعتبار المادة خلقه شيطانية يتنزه عنها اله السماء ولا تسرى عليها اوامره ونواهي

وقد تطور الايمان بالتوبة أو هو قد ترفى مع الزمن في القرون الاولى كأنه جذر عريق لا يقتلع مرة واحدة ولا يزال قابلا للمو فيه منبت بعد منبت من العبادات الخالية

فكان الوجود قسمة متساوية بين النور والظلام كما يقساوي
النهار والليل ، ثم ترقى المؤمنون بهذه التوبة فآمنوا بالله واحد
يسمونه «زروان» وقالوا بولدين له كانافي رحم الصيب فوعداً أكبرهما
بالسيادة على الدنيا فاحتال اله الظلام منهما على الخروج أولاً لعله
بمسالك الظلمة فكان له السلطان على الرغم من أبيه اتجازا لوعده
ولم يستطع الأب الا أن يعد ابنه اله النور بالقلبة بعد حين يقدرونه
بقسمة آلاف من السنين الكونية !

هذان الالهان هما « أورمزد » و « أهرمان » أو الروح الطيب
والروح الخيث

ومن عقائد بعض التوبة أن الخلائق النافعة من صنع اله النور
وان الخلائق الضارة أو التي لانفع فيها من صنع اله الظلام

وبعض طوائف التوبة يعتقدون أن الجسد كله شر ولكن
الارواح العلوية أرادت أن تحارب جنود الظلام فأنابها الاله الأعظم
انها لاتقوى على حربها بغير أجساد كأجسادها ، فان شامت بفت
على صفائها ، وان شامت لبست أجسادا من المادة فكافحتها
بسلاحها ، وهذه هي الارواح العلوية التي بقي الاكثرون منهم
على صفائهم ورائت الفرواية الجسدية على بعضهم فغلبتهم الفن
والشهوات

ويستد فريق من التوبة ان آدم من خلقة الشيطان ولكن الارواح
العلوية تعاليج أن تصلحه وتقوم أوده وتستخلصه من وهدة البطين
يقبس من النور تدسه له في وجدانه فيأف الحياة الارضية ويتطلع
بصيرته الى السياء

وجاءت المانوية فانتشرت في بقاع الدولة الرومانية بعد ظهور
المسيحية ونافستها أشد منافسة في آسيا الصغرى وبلاد الروم من
آسيا واوربة ، فامتلاّت معاهد الدينين بالكلام عن الشيطان واستصوب

أناس من آباء الكنيسة أن يتزعموا شعائر عباد النور فجعلوا يوم
الاحد يوم الاسبوع المختار لانه كان مخصصا لمبادء الشمس (١)
وجعلوا اليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر يوم الميلاد لانه
كان يوما ينصرف اليه المسيحيون الى سهرات الوثنيين لاعتقادهم
أنه اليوم الذى يقصر فيه الليل ويطول النهار فهو هزيمة لاله الظلمة
ونصر لاله النور

وقبل المسيحية نظر اليونان الوثنيون الى أصول العقيدة التوبة
فحولوا أسطورة زروان الذى ولد له « أورمزده » الى أسطورة
كرونوس الذى ولد له زيوس رب الارباب وسيد الملا' الأعلى ،
فبحق يهتم الباحثون الدينيون بهذا الميراث العريق من بلاد بين
النهرين ، لانه سابقة لاتقطع عما تلاها من أطوار الايمان بالخير
والشر وبالقوة الكونية التى نزهتها الاديان الكتابية بعد ذلك فى
عقيدة الوحداية ، ودونها القوة الكونية التى تمثل فيها الشر مخلوقا
متمردا على الله

وفى الوعي الدينى عوامل ذات بال لا تحسب من الفرائض
والشعائر ولكنها تحسب من الحواطر التى تخامر النفس وتعمل
عملها فى تقويم الاخلاق المصطبغة بصيغة الايمان

من هذه الحواطر التى تستكر على اللاهوت القديم خاطران
يتخللان كب الديانة « الزردشتية » من أقدم عصورها ، أولهما
أن الشر « شك » وأنه نبت فى الكون لأول مرة حين تساطل زروان
بينه وبين نفسه : وما جدوى كل هذا التكوين وكل هذا التقدير ؟
والخاطر الآخر أن الشر كذب كما جاء فى قصة « يامة » التى

(١) ومن هنا بقى اسم Sunday بالانجليزية

نضمت أقدم الخواطر عن السقوط والخلص ، فقد دعا ' زرمزد
لحراسة الحق فاستغفاه لعظم الامانة واشفاقه من المعجز عنها ، فأرسله
الى الارض وخوله ما سأل من الغلبة على الموت ، فامتلاّت الارض
بالاحياء التي لا تئنى وامتلاّت نفس « يامه » بالخيلاء فسولت له أن
ينظر الاله بهذه العصمة وأن يكاذب نفسه بخيالاته ، فلحق به الشر
وجاءه الموت مع الشر ، فكان ذلك من جباية « يامه » على نفسه
وعلى زمرته تسلك الى الوجود من مدخل الباطل وهو أصل جميع
الشرور

هذان الحاطران يتخللان الكتب الزردشتية من أقدم المصور ،
ولم يدخلها العقائد التالية من طريق الفكر والتأمل بل دخلها من
طريق الاشكال والرموز التي يلم بها الحس قبل التفكير فيها

اليونان

يحتاج النقاد التاريخيون الى تحرير موازينهم جميعا قبل الاطمتنان الى رأى صحيح فى أى شأن من الشؤون الاساسية التى قامت عليها حضارة اليونان

ذلك بأنه سيرى بين يديه تاريخين غير متفقين فى بعض الاصول وفى كثير من التفاصيل : تاريخ الامة اليونانية الحقيقية وتاريخ الامة اليونانية التى جعلها الاوربيون المحدثون عنوانا للفضائل الغربية فى مسائل العلم والفن والسياسة والاخلاق ، كلما أرادوا أن يضعموا أنفسهم موضع المناظرة والموازنة أمام الشرقيين فيما قدروه لهم من نصيب فى هذه المطالب وهذه المزاي

وبلغ من رغبة الاوربيين فى ترجيح الغرب كله باسم اليونان أن فريقا منهم تكرر للمسيحية لانها ثمرة شرقية ، وفريقا منهم زعم أن المسيحية ثمرة الفكرة اليونانية من طريق بولس الرسول وجماعة الفلاسفة المسيحيين الذين طبقوا الدين على الفلسفة بعد القرن الاول للميلاد ، وذكروا من براهمتهم على ذلك أن الاناجيل كتبت باللغة اليونانية وأن كلمة الانجيل نفسها بمعنى البشارة. من لغة اليونان

وقد عمد الغرب الى هذا الاستغلال التاريخي لثراث اليونان
لانه احتاج اليه لتدعيم دعوى السيادة والرجحان على أمم الشرق
في عصر الاستعمار ، فآخذ من تعظيم اليونان وسيلة الى تحقير
الشرقيين واستباحة السيطرة عليهم بدعوى الوصاية الطبيعية التي
تخول المتقدمين من بني آدم أمانة الاشراف على تعليم المتأخرين

ان أمة اليونان الحقيقية غير هذه الامة « المصنوعة » التي احتل
بها الغربيون في عصر الاستعمار على خدمة السياسة وخدمة العصبة
ومرضاة الغرور الذي يساور « الغربي » في مقام المفاخرة وان لم
يكن من خدام الاستعمار

وليس من المنصفين من يخس لهذه الامة الحقيقية فضلا في
تاريخ الثقافة الانسانية ، فمما لا نزاع فيه أن نصيبها في هذه الثقافة
لا يعلو نصيب ولا حاجة بها منه الى انتحال الدعوى واغتصاب
الفخار بغير دليل ، وحسبها أنها أخرجت للعالم سقراط وأفلاطون
وأرسطو في ثلاثة أجيال متعاقبة مع من أخرجتهم من الحكماء
السابقين واللاحقين ، وأنها تمد من شعرائها أمثال هوميروس
ويوربيدس واسكايلاس وسفوكليس وأرستوفان ، ومن علمائها
ومؤرخيها ذلك الطراز الاول الذي تلاحق على مدى ثلاثة قرون
في عصر لم يكن فيه أحد يضارعه أو يقاربه في هذه العلوم ،
ومعهم رمت من نواحي الفن وأساطين السياسة والحكم يوازيون
نظرائهم من كل أمة ويرجحون أحيانا على أولئك النظراء بالكرة
والقيمة

حسب الامة اليونانية هذا الفخار الذي يقره جميع المنصفين من
الشرقيين والغربيين

فأما أنها استأثرت بالقيم الانسانية العليا في الذوق والفكر والخلق
فتلك هي الدعوى التي يروجها الغرض ولا يسلمها التاريخ ، فإذا

كانت الشهادة إما بهذا الاستناد هي المقدمة اللازمة للوصول الى النتيجة المقصودة من تحقير الشرق وتسويغ استعباده فهي مناجزة يقابلها الشرقيون بما ينبغي لها من التصحيح والتفنيد ، وأنها ينبغي لها أن تصحح وتنفذ لمرضىين واجبين : أحدهما تمحيص الحقيقة والآخر محو الأثر السيئ الذي تعقه في نفوس أبناء الشرق فتوقع فيها البأس وتقضى عليها بالمهانة ضربة لازم بحكم الخصائص القطرية التي لا تميم ولا تبدل مع الزمن ، في زعم الزاعمين

لقد حصروا في طبيعة الغربي - من وراء اليوناني - كل قيمة انسانية عالية في مزايا الفكر أو الحكم أو الخلق ، وفابلوه في هذه الخصائص بالشرقي فخرج الغربي بمزية العقل الذي يطلب العلم للعلم ومزية الحكم الذي يقوم على حقوق الشعب ومزية الخلق الذي تقدم فيه الفضائل الاجتماعية على دواعي الانانية ودوافع الفريزة ، وخرج الشرقي من هذه الموازنة بالطرف النقيض كأنهما متقابلان على خط من خطوط المسطرة لا يتلاقى طرفاه من أقصاه الى أقصاه

ونحن نصحح هذه المزاعم في مناسباتها انصافا للحقيقة ومنعاً للضرر الذي يتخلف من آثارها وبخاصة حين يتلقفها من أبناء الشرق من يحب الشهرة بالتحدى والمنافرة ومن يحب القسود بالغرائب والتعالم بالبدع والتفاض ، وقدما رأينا من أصحاب هذه النزعة من ينفرون بنى آدم اعترازا بنصر الشيطان ، وكذلك كان ، بشار بن برد حين قال :

ابليس أشرف من أيكم آدم

فتبينوا يا معشر الأشرار

النار عنصره وآدم طينة

والطين لا يسمو سمو النار

فليس للتربيع امتياز فطرى فى طلب المعرفة للمعرفة بغير نظر الى منافع الكسب والصناعة ، وليس الشرقيون محرومين من طلب المعرفة للمعرفة فى قديم الزمن أو حديثه ، فقد رصد المصريون - مثلاً - كواكب السماء وعرفوا أن الشعرى تظهر فى موضع معلوم عند وصول الفيضان الى منف فاستخدموا الرصد بعد ذلك فى تقرير مواعيد الزراعة ، ولكنهم كما قال صاحب كتاب الرياضات فى الثقافة الفرية قد رصدوها مئات السنين جبا للمعرفة قبل أن يثبت لهم ذلك الموعد الذى اتفقوا به فى تنظيم الري والزراعة (١)

وانما امتاز الاغريق بالبحوث الفلسفية فى زمن من الأزمان لسبب واضح : هو أن هذه البحوث كانت مباحة عندهم حيث كانت تمتنع على غيرهم من أبناء الدول الشرقية العريقة ، وهى لم تكن مباحة لهم لمزية أصلية فى طبيعة التركيب ... ولكنها أبحاث لهم لأن بلادهم نشأت وتطورت دون أن ينشأ فيها عرش قوى وكهانة قوية ، ولو قامت عندهم الدولة القوية والكهانة القوية كما قامت فى مصر وبابل لكان شأنهم فى أسرار الدين والمسائل الالهية كشأن البابليين والمصريين . فالبلاد التى تجرى فيها الانهار الكبيرة تنشأ فيها الممالك الراسخة وتنشأ مع الممالك كهانات قوية السلطان تستأثر بالبحث فى أصول الاشياء وحقائق التكوين وتتولى شؤون العلم والتعليم كأنها حق لها مقصور عليها لايجوز الاقنيات عليه والا كان المفتت كالمفتدى على نظام الدولة ومحراب العبادة ، ومتى طال الامد بهذه الكهانات جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر تمكن سلطاتها وتشعبت دعاؤها وتلبست معلوماتها بلباس الاسرار والطلاسم واتبعدت شيئا فشيئا عن نطاق البحث الحر الى نطاق المحفوظات والمأثورات »

وقد حكم على سقراط بالموت وهرب فيثاغوراس قبله من وطنه
وهرب غيره من الفلاسفة من أثينا دون أن تكون في بلادهم تلك
الكهانات الراسخة التي طالت بها اليهود في البلاد الشرقية ، وحدث
للاوربيين ما حدث في الشرق حين قامت في بلادهم الكهانات القوية
وسعت سلطانها على التعليم ومعارض البحث في حقائق الدين
وأسرار الطبيعة ، (١)

ودعوى الامتياز الفطرى بالحكم الحر أضعف من دعوى الامتياز
الفطرى بطلب المعرفة حبا للمعرفة .

فالشائع على الألسنة أن التقدم العقلى ألهم اليونان أن يختاروا
الحكومة الديمقراطية - أى الحكومة الشعبية - من كلمة ديموس
بمعنى الشعب فى اللغة اليونانية القديمة

وهذا خطأ من جميع أطرافه . فان الحكم الذى سمي بالديمقراطى
أو النيابى لانه يجرى بالانتخاب لم يبتدىء فى أثينا حيث يتكلم
الفلاسفة ويتذكرون ، بل كان مبدأ فى « سبرطة » العملية التى
تختار النظام لانه أيسر تطبيقا وأنفع عملا ، وتبع هذه السنة فى
اختيار كل خطة تنتظم بها الاجراءات ويمتنع بها الشعب والنزاع

وكلمة « ديمقراطية » لم تؤخذ من حكم الشعب ولكنها أخذت
من كلمة « ديموس » بمعنى المحلة التى تقيم بها القبيلة ثم استعيرت
للقبيلة نفسها وللحكومة التى تشترك فيها القبائل

وقد كان الانتخاب فى أثينا القديمة مسألة « اجراءات » كما كان
فى سبرطة من قبلها . ولم يحدث قط أن أحدا نال حق الانتخاب
لانه حق انساني تناط به التبعات والواجبات ، وانما كانت الطوائف
تتاله واحدة بعد أخرى كلما اضطرت الدولة الى الاستعانة بها فى

(١) راجع كتابنا عن اثر العرب فى الحضارة الاوروبية

القتال ، فلم تنله طائفة الملاحين مثلاً الا بعد ثبوت الحاجة اليهم في الحروب البحرية بعد وقعة سلاميس . ويصدق هذا القول على الديمقراطية الغربية كلها بعد الديمقراطية اليونانية القديمة بأكثر من عشرين قرناً ، فان عمال الصناعة نالوه بعد عمال الزراعة ، لان عمال الصناعة ألزم للدولة من غيرهم في معامل الذخيرة والسلاح ، وأقدر على المطالبة والاضراب . ولم تنل المرأة حق الانتخاب الا بعد ثبوت الحاجة اليها في تلك المعامل مع الحاح الطلب على المجتدين من الرجال ، ولم يصل الزوج الامريكيون الى تطبيق هذا الحق فعلاً الا بعد الحرب العالمية الثانية التي اشتركوا فيها مقاتلين كما اشتركوا فيها صناعات للذخيرة والسلاح

أما حكم الشورى الذى هو تكليف انساني منوط بحقوق المساواة وتبعات الحكم والمحكومين ، فلم ينشأ فى اليونان ولا فى أمة غربية ، بل نشأ مع الاسلام فى الجزيرة العربية ولم تسقه اليه ملة ولا دعوة فكرية

ونأتى بعد بيان الحقيقة فى امتياز المعرفة وامتياز الحكم الى موضوع هذا الكتاب وهو « قوة الشر » ومكانها من الاله الاكبر أو من نظام الوجود

ففى الحضارات الشرقية التى أجهلنا القول فيها رأينا أن « قوة الشر » مفضوب عليها لانها تضر وتفسد وتدنس القوابة على الانسان ، وخلاصة المعايير الاخلاقية هنا أن القيم الصالحة فى جانب الاله والقيم الفاسدة أو الخبيثة فى جانب « قوة الشر » أو الشيطان

لكن الامر ينقلب تماماً فى معايير الأرباب اليونانيين ، لان « بروميثوس » الذى ينصب عليه غضب الارباب وكبيرهم زيوس هو المعلم الذى هدى الانسان الى سر النار وألهمه السعى فى طلب

البقاء وبصره بالمجهول من خطايا الكون الذي يعيش فيه ، وتمثله
الأساطير على قسط وافر من الفطنة يفار منه رب الأرباب وبخيل
إليه من أجل ذلك أنه يتعالم عليه

أما رب الأرباب - زيوس - فهو أشبه مايكون بالشیطان في
الديانات الشرقية القديمة ، وهو في جميع صورته شهوان نهم آكل
شديد الطمع لا يبالي شيئا من الدنيا غير استبقاء سطوته وموارده
خزائنه ، ولهذا أرسل الصاعقة القاتلة على « اسقولاو » أبى الطب
لانه يشفى المرضى فلا يموتون ويخسر بلوطس فى العالم الأسفل
ضرائب نقلهم الى الهاوية السوداء

وتتمثل الاساطير اليونانية بأبناء الشجار بين رب الارباب هذا
وقريته « هيرا » التى كانت تفاجئ فى خياناته الغرامية مع نساء
الالهة وبني الانسان ، وربما عفته فى بعض هذه المشاجرات لانه
ينحرف نحو « الشذوذ الجنسى » فيهبط الى الارض ليختطف منها
الغلام الجميل « جانيميد » ويجعله ساقيا فى الملا « الاعلى » يدير
الرحيق عليه وعلى ندمائه المقربين

وتمثل لنا صورة زيوس هذا فى أساطيره الكثيرة غودجا للقوة
الجسدية وللحقد على من يظهرون الذكاء ويحرمونه لذات المخدع
والخون ، فان غضب فانما ينضب لفوات لذة أو آكلة ، وان رضى
فانما يرضى لخدمة أو وساطة فى طعام أو غرام ، وهذه احدى
المحاورات بينه وبين بروميثيوس كما تمثلها لوسيان الساموسى أدب
الأساطير المشهور

- أطلقنى يا زيوس • حسبى ما قاسيت

- أطلقك ؟ أطلقك أنت ؟ كيف • انك لاولى أن يزداد عليك
ثقل الأغلال وأن تطبق عليك جبال القوقاز جميعا وأن ينهش من
كبدك اثنا عشر عقابا بدلا من هذا العقاب الواحد ، فانك أنت الذى

أغریت هذه المخلوقات البشرية اللعينة بأن تجترىء على مناواتنا ،
وأنت الذى اختلست سر النار ، وأنت الذى سويت المرأة ، وما بى
من حاجة أن أذكرك بما صنعت حين وضعت لى العظم على المائدة
وعطيته بالشحم تخدعنى عن طعامى ، فذق اذن جزاءك فانك
به جدير

- وهل ترانى لم أصب من ذلك الجزاء ما هو حسبى ؟ ألم الصق
هنا بالجلل سنين بعد سنين يأكل من كبدى عقابك هذا اللعين الاثيم
- انك لم تصب عشر معشار الجزاء الذى أنت به حقيق
- تأمل . اننى لا أطلب منك الافراج عنى سماحة بغير عوض ،
وانما أهب لك سرا من الاسرار الغالية التى تعبك
- آه . انها اذن ليلة من حيل بروميثيوس

- ليلة من حيلى ؟ .. ولائى غرض ؟ ان جبل القفقاز موجود ،
وانك لقادر على الرجعة بى اليه ان كذبت عليك
- قل لى أولا فى أى شىء تكون هذه النصيحة الغالية
- اذا أبناك حقا بشىء عن هذه النصيحة ألا تعلم منها أيضا
أنتى أحسن النبوءة عن الغيب ؟
- بكل يقين

- انك على موعد زيارة لثيتس
- الى ها أصبت . فماذا بعد هذا ؟ قل . اننى الآن أصنى اليك
- لا تضاجعها يازيوس . فان بنت نيريس لاثلت أن تحمل منك
حتى تلد طفلا يتليك بما تبلى به الآن
- تعنى اننى أفقد عرشى ؟

- أعدك من القضاء ، وانما أنثلك بما سيكون من وراء ذلك اللقاء

- اذن وداعا يا فيس • وأنت يا بروميثيوس مسامك هيفسوس
بالفرج الفريد

ورواية لوسيان لآخبار بروميثيوس مع رب الارباب تطابق
وايه • هزيون • الذى تولى تنقية الاساطير وحاول أن يعرض
زيوس فى معرض التقديس والتنزيه • فلم يرفع به عن وصمة
النهم الذى يفض لاكلة ولا عن تهمة العيرة من دوى الفطنسة
والخيلة بل ألقى اللوم على المضروب عليهم لانهم استحقوا التفض
بالتعالم عليه • وحكى وهو يسط القول فى وائل خلق الكون
قصته التالية :

• • • • • وولدت كليمن بنت الاوقيانوس ولدا أصم القلب هو
الاطلس • وكذلك ولدت موتيوس المجسد وبروميثيوس اللبيب
صاحب الخيل والاساليب • وايثيوس الذى أن من مدا أمره
شرا على الناس الذين يأكلون الخبز لانه هو الذى أخذ من زيوس
المراة التى خلقها • وكان موتيوس نائرا مثيرا رأى زيوس بثاف
نظره أن يرجه بصاعقه هبطت به الى اريوس لادعائه وامعائه فى
كبرياته • • • • • وقضى على بروميثيوس ذى البديهة الحاضرة والعارضة
القوية أن يوثق باغلال لايفلت منها وقيود قاسية لا ترجمه وأر
يطعن أحشائه بسهم يكشف عن كبده لينهشها النسر الطويل
الجناحين فيلتهمها بالنهار ويتركها فى سواد الليل يعود سوية كما
كانت ليعاود تمزيقها فى الصباح • وقد جاء هرقليس فقتل هذا
النسر وأنقذ بروميثيوس من عذابه • • • • • ولم يكن ذلك بشير رضى
من زيوس صاحب العرش الرفيع فى الاول • • • • • انما أراد ناهة الشان
لابنه هرقليس • • • • • فنظر بعين الرضى الى فلتة وان يكن غاضبا
من بروميثيوس لانه تصامى الى مناظرة الاله الاكر فى الذكاء • • • • •
وقد كانت لذلك قصة يوم انقسم الارباب • النسر وذبح بروميثيوس

ثورا عظيمة يطعمهم منه ، فسوات له نفسه أن يخدع زيوس وأن يضع اللحم الحزول ازم غير . ويضع أمامه عظما مكسوا بالشحم يلمع عليه ويخفى ما فحشته بنافته وخبئه ، فلم يلبث زيوس أن صاح به : يا ابن يايتس سيد السادة • ما أشد اجحافك - سيدى سقى قسمتك !

كذلك قال زيوس صاحب الحكمة الخالدة يؤنه ، فلم ينس بروميوس مكر ، وراح يجنيه في ابتسام وصوت خفيض : خذ من هذه الانصبة جنبا ماتر ضساه ، وظن أنه يحتال على الاله الاكبر بهذه الخديعة ، ولكن الاله الاكبر صاحب الحكمة الخالدة لمح كيدهم ولم يخف عليه قصده ، وأضمر في قلبه شرا لابناء الفناء من البشر لا يحصى لهم من قصائمه ، وتناول الشحم الابيض بكلتا يديه وقلبه مغمم بالغضب وروحهم يتلهب سخطا كلما رأى العظم الابيض مدسوسا في حث واحتيال ، ولهذا قضى على عشائر البشر أن تحرق العظم الابيض على المذابح المعطرة قربانا للارباب الخالدين • ويزجر مرسل الغمام بصواغقه محققا اذ يقول لبروميوس :

يا ابن يا بيتس • يا بارعا فوق البارعين • كأتبك ياسيدى لم تفن بعد أساليبك في المكر والخذاع !

كذلك قال زيوس السرمدي الحكمة في غضبه ، وظل منذ تلك الساعة يذكر الحيلة ويأبى أن يسلم سر النار الى الخلائق البشرية الهالكة التي تعيش على الارض • الا أن بروميوس النسيب الحبيب غلبه دهاء واختلس قبسا من النار في جرف قصبته وأحس زيوس مرسل الصواعق فى الملا بلذعة في فؤاده حين لمح النار بين أبناء البشر • • • • •

ثم مضى هزيود يروي قصة المرأة التي خلقها زيوس شرا للبشر وجعل اجتنابها في الوقت نفسه شرا يودت العقم وجاء بروميوس فأغرى الانسان بالنسل مستهينا بسر الفتنة حذرا من شر الفناء

وبديه أن تستهوى الشعراء هذه الاسطورة التي تحيط بمأساة
البشر بين القوة الالهية التي تحبهم والقوة الكبرى التي تبغضهم
وتلقيهم بين شرين من الفتنة والقناء ، فقد جرب الشعراء أخيلاتهم
في نظم هذه الاسطورة وايداعها كل ما تنسج له من أحاسيسهم
وأفكارهم ومن تصوراتهم للقدر المحيط بالإنسان بين السماوات
والأرضين ، وقد تناولها في العصر القديم شاعر من أكبر شعراء
اليونان وتناولها في العصر الحديث شاعر من أكبر شعراء الانجليز
وشعراء الغرب أجمعين ، فنظم فيها « اسكايلاس » قصيدته بعنوان
برومتيوس المعتقل ونظم فيها « شلي » قصيدته بعنوان برومتيوس
الطليق ، وكلاهما قد وضع برومتيوس وزئوس في مكانيهما من
الانصاف والاجحاف ومن الخير والشر ومن البر والمقوق ، فجعل
الشاعر اليوناني زبانية زئوس نفسه يرثون لبرومتيوس الذي قضى
عليه - لعطفه على أبناء البشر - أن يوثق الى صخرة نائية لا يراها
أحد منهم ولا يسمعه منها أولئك الذين قد شقى في سبيلهم فيجزيه
عطفاً بمعطف واحساناً باحسان ، وجعل الشاعر الحديث رب الارباب
كالملارد العرييد أسكره النصر فقام بين مخلوقاته الذين تسعدهم عزته
ونعى لهم صديق البشر الذين يرفعون اليه قرايبتهم على كره منهم
وفي قلوبهم غصة وعلى ألسنتهم تفاق

ويقراً المثقفون من الغربيين هذا الشعر الرفيع ولا يشعرون
بالمناقضة بين ما يوحيه من القيم الاخلاقية في تصوير أصول الخير
والشر وبين دعوى الامتياز الأوربي على أمن الشرق في تصويرهم
لهذه الاصول ، وليس في وسعهم أن ينكروا دلالة الاساطير الكونية
على معايير الاخلاق وبواطن الشعور ، وليس في وسعهم كذلك أن
ينكروا التواتر في رواية تلك الاساطير ، ونحسب أن السهو عن
بيان هذه المفارقات في كتاب يوضع عن « الشيطان » يخل بأمانة
الكاتب من الشرقيين وغير الشرقيين ، ولكن الكاتب الشرقي - من

أبناء هذا العصر خاصة - يخل بآماتين لا بآمانة واحدة حين يسهو
في هذا السياق عن تمحيص الحقائق ودفع الأباطيل التي تتجاوز الخطأ
إلى الضرر بالنفوس

ويبدو أن اليونان المتأخرين - قبل عصر المسيحية - قد استعاروا
من الشرق فكرة أخرى عن أصل الخطيئة أو أصل الخطايا
الشیطانية جميعاً فردوها إلى الكبرياء وأطلقوا على هذه الخلطة اسم
الهوبرى « Hubris » - وهي كلمة قريبة من دلالات
الرجس في اصطلاح الدينيين

ولكن الكلام في الكبرياء لا ينفى عن تعقيب ينفي عن الكبرياء
محاسنها ولا يبقى لها غير عيوبها التي ينكرها الدين كما ينكرها معيار
الأخلاق

فالكبرياء على الإله الكامل العظيم في صفاته وآلاته كفران لاشك
فيه وخطيئة لا مسوغ لها من العقل ولا من الضمير . أما الكبرياء
على صاحب سلطان يستسلم لشهواته ويصب صواعق السماء في
سبيل أكلة من اللحم والشحم فليس فيها من معنى الخطيئة كثير ولا
قليل ، وليس في استمارتها لهذا المعنى دليل على معيار صادق
للجسنت والعيوب ، ولكنه من قيل القل على السماع في غير موضعه
ومغراه

في طريق التوراة الكتابية

قبل أن تنتقل الى عقائد أهل الكتاب في قوة الشر العالميه سريه
هنا لحظة لتلخيص المرحلة الطويلة اني عبرها الانسان في هذا
الطريق ، من خطواته الاولى حيث لا يميز بين خير وشر ولا بين
اله وشیطان ، الى غايته القصوى في حصارات الامم القديمة حيث
ظهرت ديانة التوراة ، وهي اول الاديان الكتابية في التاريخ

آمن الانسان بالارواح والاطياف من اول عهده بالدين في
الهمجية الاولى ، وآمن منها بما يرجوه وما يخشاه ولكن كما يرجو
النفع ويخشى الضرر من كل شيء يحيط به وتعلق به المنافع
والمضار ، ولم يكن للفرقة بينها معنى في مقياس الاخلاق ارفع من
معنى الفرقة بين الحيوان الانيس والحيوان الضاري ، أو بين الحشرة
المأمونة والحشرة السامة ، أو بين حمادين أحدهما يفسد ولا يضر
والآخر يضر ولا يفسد ، وربما تلبس عنده الجماد بروح من
الارواح أو طيف من الاطياف كلما ارتجى نفعه واتقى اذاه

وخطا في طريق التسدين خطوة أخرى حين قسم الارواح
والاطياف الى طيب وخبث واحتاج الى الكاهن والساحر ليروض له
الحيث بالرقى والتعاويذ ويجزى عنه الطيب بالدعوات والقرابين ،

وعمل التخصص عمله ابطىء ، فانفصل دور الدعاء ودور السحر
وان عمل فيهما كاهن واحد ، كما كان يتفصل دور الراعى ودور
الصيد وان كان كلاهما يرعى الحيوان النافع ويصيد الحيوان الذى
يقتك بالاناسى والملاشية

ثم خطا الانسان خطوة اخرى من التميز بين المنفعة والمضرة
وبين المنفعة التى تصدر على الدوام من الطيبة وحسن النية ، والمضرة
التي تصدر على الدوام من طبع خيث ونية سيئة ، ولم يكن أمامه
في هذه الخطوة مثل على الشر الخيث الذى يضرر السوء ويتوارى
عن النظر - أقرب الى الحسن والخيال من الحية التى تزحف على
التراب وتندس فى الجحور كيدا وخديعة وتمكنا من الدس والاذى
فيما توهمه ولم يكن فى وسعه أن يتوهم شيئا سواه ، ولهذا بقيت
صورة الحية مقترنة بقوة الشر حقيقة أو رمزا الى أحدث المصور

وعاش الانسان عصورا مديدة يعمل الاعمال أو يتركها لاشها
مأمونة نافعة أو محذورة وخيمة العاقبة ، فلما أخذ يعملها أو يتركها
لأنها واجبة مطلوبة أو لأنها محرمة محظورة كانت هذه خطوته
لأولى فى طريق التمييز بين الواجب والمحرم وبين الخير والشر
فى أضيق الحدود

ولم يزل خيره وشره خير قبيلة واحدة أو شر قبيلة واحدة حتى
تجمعت القبائل فى أمة ذات مجتمع واحد وشرية واحدة ، فسمت
نظراته الى الشر والخير ولم تزل تتسع فى عمومها حتى برزت فى
ذهنه فكرة « النوع الانسانى » ووجدت مع هذه الفكرة الربية
فكرة أرفع منها وأشرف جدا فى مقارناتها وثمراتها وهى فكرة الانسان
عن ضمير الانسان ، ولم يكن فى الوسع أن يعقل شيئا عن « الضمير
الانسانى » قبل أن يعرف أن الانسان نوع واحد من وراء المشائر
والقبائل والشعوب والأقوام

وكانت الحضارات الاولى خطوة بل خطوات واسعة في هذا الطريق ، ولكنها خطوات متفرقة تتقابل أحيانا ولا تتقابل دائما في الاتجاه الى معنى الخير والشرور ، وقد كانت خيرات وشرورا قبل أن تجتمع في خير واحد بمقياس واحد أو في شر واحد بمقياس واحد يتقارب فيه جميع بنى الانسان

كانت مسألة العالم مسألة دولة وشريعة ونظام في عرف الحضارة المصرية الاولى ، فالخير شريعة تستتب عليها الامور والشر مرفوق من تلك الشريعة واختلال بالنظام الذى استتب عليه

وكانت المسألة مسألة كونية في عرف الحضارة الهندية الاولى ، فالكون الظاهر كله باطل وزيف وشر ولا خير في غير الاعراض عنه والتفاد الى ماوراءه ، ولعل المجاز هنا قد فعل فعله في المشابهة بين صيرفة الجواهر وصيرفة الموجودات على عمومها ، فقد كانت صيرفة الجواهر فنا قديما في حضارة اللائىء والحجارة الكريمة وحلى التيجان والقصور وما عداها أو مادونها من الحلى الزائف والحلى البذول ، وكلها كثيرة قديمة فى بلاد الهند

وكانت المسألة مسألة فلكية فى حضارة « بين النهرين » بفرعها من فارس وبابل

فما عدا النور فهو ظلام ، وكل ما فى الوجود فهو بين النور والظلام ، وهذه هى خلاصة الديانات التتوية فى مختلف المذاهب والتأويلات

وتختلف عقيدة فارس وعقيدة بابل فى تلك الحضارة ، أو تلك الحضارات الواسعة ، ولكنها لاتزال فلكية فى الصميم ، لأن الخير والشر فيها مقسومان بين السعد والنحوس كما سطرت فى أزياج الكواكب ودارت عليها أفلاك السماوات

أما الحضارة اليونانية الاولى فالخير فيها مسألة حظ والشر فيها مسألة اعتراض لذلك الحظ الذى لاحيلة فيه للمحظوظ ولا للمعترض عليه

فلم يكن « زيوس » رب الارباب لانه أطيب منها أو أعلم منها أو أرفع منها خلقا أو أشرف منها مقصدا ، إذ أنه فى الواقع أقل من الاكثرين بين الارباب فى جميع هذه الحصال ، وانما « الحظ » وحده هو الذى يفسر علوه عليها بغير تلك الفضائل والمزايا ، ولم يكن هذا « الحظ » عرضا من الاعراض أو مصادفة من المصادفات فى الثقافة اليونانية المتقدمة فضلا عن الاساطير البدائية التى لم تخلص من سذاجتها واختلاطها ، بل كان « الحظ » مدار القصائد الكبرى والدرامات التى وضعها نوابغ الشعراء ومثلوا فيها مصائر الابطال وما كتب عليهم قبل مولدهم من قسمة مبرمة وقضاء محتوم لا مهرب لهم منه بحيلة أو اجتهاد ، ولا نجاة منه لذى حسنة أو ذى سيئة من المتفائلين أو المتشائمين ، واذا حص النزاع بين زيوس وبروميسيوس فى قصة مفهومة فليس لفهمه وجه من الوجوه على غير معنى واحد وهو النزاع بين صاحب حظ غالب وصاحب حظ مغلوب ، ولعل فلاسفة اليونان لم يجتهدوا اجتهادهم فى كلامهم على السبب والمصادفة - أو البخت كما ترجمه الفارابى - الا لانهم كانوا يلقون « البخت » أمامهم عقبة قائمة فى طريق كل تفكير ، وكان ايمان العظماء به قد بلغ من الرسوخ والخطر ألا يقدم أحدهم على خطة من خطط السلم أو غزوة من غزوات الحرب الا بعد استطلاع العرافين عن « الحظ » المكتوب له أو عليه

على أننا - فى هذه المجاله - فى مقام الحد الفاصل بين الحضارات الاولى والاديان الكتابية من وجهة النظر الى « قوة الشر العالمية » أمام قوة الخير أو أمام المشيئة الالهية التى آمن بها الناس وهم يعلمون

فكرة « النوع الانساني » وما تلاها من فكرة أرفع منها وأشرف
وهي فكرته عن « ضمير الانسان »

وحسب أن الحد الفاصل انما هو الفارق بين التقديم والتأخير
بين صفتين من صفات الاله الاكبر ، وهما صفة السيادة والسلطان
وصفة الخلق والتكوين

فالادمون قد آمنوا بخلق الله للاكوان ولكنهم لم يبرزوا صفة
الخلق كما أبرزوا صفة السيادة ، ولعلمهم كانوا منساقين في ذلك
مع عقائد الفطريين الاسبقين الذين كانوا يؤمنون بأرواح لم ينسبوا
اليها خلق شيء من الاشياء فضلا عن خلق الكون الذي يحتوى
جميع الاشياء . ثم تدرج الناس من عبادة الروح المتسلط الى عبادة
الاله المتسلط ، فجعلوا صفة الخلق تابعة لصفة السيادة والسلطان

أما الديانة الكتابية فقد أبرزت صفة الخلق وجعلتها شاملة لكل
ما عداها من الصفات الالهية ومنها صفات السيادة وتصريف المقادير
ويأتى من هذا الفارق شيء كثير

يأتى منه أن الشر في الحالة الاولى انما يحسب من قبيل الحماسة
قبل أن يحسب من قبيل الكنود والفساد ، فلا يقال عنه أنه يلىق
أولا يلىق كما يقال عنه أنه عمل حكيم أو غير حكيم

وبين هذا وبين وصف الشر بالسوء والكفران بون واسع ، لم
نصره الامم الانسانية طفرة واحدة بل تصدعت فيه خطوات بعد
خطوات كما سنرى في عقائد الاديان الكتابية مما قبل التوراة الى
ما بعد الاسلام

الأديان الكتابية (١) العبرية

نسبها العبرية لأننا لانعرف تسمية تصدق عليها منذ نشأتها
في بلاد بين النهرين كما تصدق عليها هذه التسمية
فلا يصدق عليها اسم « اليهودية » لان النسبة الى يهوذا حدثت
بعد موسى عليه السلام

ولا يصدق عليها اسم « الموسوية » لان موسى قام بالدعوة بعد
يعقوب واسحاق وابراهيم عليهم السلام
ولا يصدق عليها اسم « الاسرائيلية » لان الاسرائيلية تنسب الى
اسرائيل وهو يعقوب بن اسحاق ، وكان ابراهيم الحليل جدهم
أجمعين يلقب بالعبرى في بعض كتب العهد القديم ، فاطلاق اسم
العبرية على العقائد التي دانت بها العشائر التي نشأ فيها ابراهيم
أصدق من كل اسم آخر في الاخطاة بديانة القوم من أوائل تاريخها
وفي جميع أطوارها المطومة الى أن عرفت أخيرا باسم ديانة التوراة

وينبغي أن نغيز العبرية في نساها الاولى من ديانة التوراة كما تلقاها المسيحيون الاوائل وكما انتهت اليها مهذبة في القرآن الكريم فقد حملت « العبرية » عبء التوسط بين الوثنيات الاولى وعقائد التوحيد من قبل ظهورها الى ما قبل المسيحية بنحو مائتي سنة ، فلم تستقم على عقيدة الاله الواحد المنزه عن اللوثة الوثنية الا حوالى القرن الثانى قبل الميلاد

ولم تكن قط قبل ذلك ، ولا بعد ذلك ، ديانة انسانية عامة تتساوى فيها جميع السلالات وتطابق فيها العقيدة بضمير الانسار عبر منظور فيه الى عنصر أو نسب ، وانما نشأت وعاشت ديانة « قبيلة خاصة » أو قوم معلومين

ولم ترتفع قط بادراكها للتزبه الالهى الى الافق الذى ارنعم اليه آخر الاديان الكتابية وهو الاسلام

بل كان العبريون الاوائل ينكصون حيناً بعد حين الى شعائر الاوثان والاصنام وعبادة البعل وقوز وعشروت ، ويعرضون عن أنبيائهم الذين يغارون من منافسة هذه الارباب لرب ابراهيم فلا يعودون الى الوحدانية أو ما يشبه الوحدانية - الا بعد تقرير الدعوة من جديد

ولبنوا زمانا يصفون الاله بالصفات التى لصقت به فى الوثنية أو فى ديامات الحضارات الاولى ، فكان الاله عندهم يشار من المجلس البشرى ويشفق من يوم يهتدى فيه الى شجرة الخلود ويتوعد بالمولد ان أكل منها فيقيم الملائكة الأشداء حرساً حولها كما روى عن الارباب البابليين فى حواشى قصة الخلق وقصة الطوفان ، وكانوا يقولون لموسى عليه السلام أنهم يهتمون بهوا بالكيد لهم ونصب الفخاخ فى البرية للتفرير بهم ، وانه لم يستدرجهم الى سيناء الا

لانه يفضهم ويتمنى لهم الهلاك بعدا من ارض وادى النيل انى
أخرجهم منها

وكانت فكرة السيادة فى عبادتهم للاله غالبة على فكرة الخلق كما
كانت غالبة على اديان الحضارات الاولى ، فلم ينكروا وجود الارباب
التي تدعى بها العناتر الاخرى ، ولكنهم أنكروا سبابتها وداوا
بالولاء للاله « يهوا » وحده كما يدين الشعب للملكه وهو يعلم بملوك
غيره لا تجب عليه طاعتهم ولا يامن المابقة اذا أشرك بينهم وبين
ملكه فى فرائض الولاء.

وينضح من مقارنات الاديان أن العقيدة تغزل قوة الشر
وتحصنها فى « الشخصية الشيطانية » كلما تقدمت فى تنزيه الاله
واستكرت أن يصدر منه الشر الذى يصدر من الشيطان

ولهذا لم يشعر العبريون الاوائل بما يدعوهم الى عزل الشيطان
أو اسناد الشرور اليه . لانهم كانوا يتوفسون من الاله أعمالا
كأعمال الشيطان ، وكان العمل الواحد عندهم يسبب تارة الى
الشيطان وتارة الى الاله كما حدث فى قصة احصاء الشعب على
عهد داود ، فانه فى المرة التى ورد فيها اسم الشيطان بصيغة العلم
قيل أنه هو الذى أغرى داود باحصاء الشعب كما جاء فى الأصحاح
الحادى والمشرين من سفر الايام الاول ، ولكن الرواة يروون هذه
القصة بمنها فى سفر صمويل الثانى فيقولون أنه « حمى غضب
الرب على اسرائيل فأهاج عليهم داود قائلاً امض واحصى اسرائيل
ويهودا » .

ولم يكن الشيطان هو الذى أعوى حواء بالاكل من الشجرة
المحرمة بل كانت الحية هى صاحبة الغواية هنا جرياً على سنن
الاقدمين الذين كانوا يوحّدون بين الضرر الحسى وبين الخطيئة
الاخلاقية ، وقبل أن تصبح الحية محرر رمز الى الشيطان تلاحد

فيه المشابهة بين نفت السم ونفت الشر على أسلوب المجاز

ولم يذكر الشيطان قط في كتاب من الكتب قبل عصر المنفى الى أرض بابل سنة (٥٨٦ قبل الميلاد) .. ثم كان ذكره فيها على الوصف لا على التسمية ، فجاء مرة بمعنى الخصم في القصة وجاء مرة أخرى بمعنى المقاوم في الحرب ، وأطلق مرة على الملك الذي تصدى لبلعام في طريقه ، لأنه كان بمعنى المعرض أو الضد أو الخصم المقاوم ، ولم يذكر بصيغة العلم الا حيث قيل في الاصحاح الحادى والعشرين من سفر الايام انه « وقف الشيطان ضد اسرائيل » .

« قد كانت قرايين الكفارة تقسم على التساوى بين الاله وبين عزازيل رب القفار أو الجنى الذى يهيمن على الصحراء ، وكان ايمانهم بوجود الارباب الاخرى التى يعبدها غيرهم من الامم يديلا من صور الشياطين ، لانها كانت تعمل عمل الشيطان كلما صرفت الشعب عن عبادة « يهوا » الى عبادة غيرها تثير النعمة على العصاة ، وانما تأتى النعمة اذن من « يهوا » ولم تأت قط من أولئك الارباب الاجبيين ، البدلاء من الشياطين .

وقد تمثل الشيطان فى صورة الواشى الموغر للصدور فى قصة أيوب عليه السلام ، ولم يكن منزلا عن الملائكة بل دخل معهم الى الحضرة الالهية وجرى سياق القصة على النحو الاثنى كما جاء فى الاصحاح الاول من سفر أيوب : « وكان ذات يوم انه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان أيضا فى وسطهم فقال الرب للشيطان : من أين جئت ؟ فأجاب الشيطان الرب وقال : من الجولان فى الارض ومن التمشى فيها ، فقال الرب للشيطان : هل جملت قلبك على عدى أيوب ؟ انه ليس مثله فى الارض . رجل كامل ومستقيم يتقى الله ويحيد عن الشر ، فأجاب الشيطان الرب وقال : هل مجانا يتقى أيوب الله ؟ أليس أنك حميته بحياطتك

اياه وجباطة بيته وكل مايملك من ناحية ؟ .. باركت أعماله ..
فانتشرت مواشيه في الارض ..

ثم تبدى المحنة بتسليط الشيطان على أيوب لامتحان تقواه
وصبره على ضربات المرض والبلاء والفقر والحزن ..

وقصة أيوب عربية باتفاق الشراح والمؤرخين وتقاد المهسد
القديم ، ولها نظائر في الادب العربي ان لم تكن هي القصة
بينها منقولة في رواية أخرى ، ونسب بها القصة التي أشار اليها
امرؤ القيس حيث يقول في معلقته :

وواد كجوف المير قفسر قطعته

به الذئب يموى كالخيل المصيل

فان الجوف بلغة اليمن هو الوادى وكلمة المير في هذا آليت
بديل من كلمة الحمار اسم صاحب القصة ، ولم تستقم كلمة الحمار
في وزن الشعر فجاء الشاعر بكلمة المير لتدل على معناها ، وكان
حمار ابن مويلى هذا رجلا من العمالقة له مال وبنون وزرع وضرع
فنزلت على أبنائه صاعقة في بعض أسفارهم أحرقتهم واممهم
فكفر الرجل بالله وقال لا أعبد ربا أحرق بنى ، ثم عكف على عبادة
الاصنام فأرسل الله على واديه نارا أمت عليه وجعلته مضرب المثل
في الخراب فيقال على هذه الرواية أخلى من جوف حمار

وأيا كان القول في هذه القصة فلا خلاف على قصة أيوب ولا
على نسبة أيوب الى العرب ولا على افراد هذه القصة بين كتب
المهد القديم بتسيير قوة الشر والغواية في « شخصية الشيطان » ..
وتلك قيمة من القيم الاعتقادية التي لم يميزها المبريون لانهم لم
يلفوا من التمييز بين طبيعة الخير وطبيعة الشر ان يفسر قوا بين
الملائكة والشياطين ، وأن يزعموا الاله الذى يعبدونه أو تصند
الاقوام الاخرى عن قبائح الشيطان

وفد نهنا الى تحرير موازين النقد قبل النظر فيما كتبه الاوربيون
عن اليونان ، وليست الحاجة الى تحريرها في صدد المآثورات العبرية
ناقل من الحاجة اليه في صدد المآثورات اليونانية ، لأن الاوربيين
لا يتجردون من الهوى والمصيبة كلما خلطوا بين تاريخ عقائد العبريين
مذ القدم وبين تاريخ العهد القديم على اعتباره كتابا من كتب
المسيحية التي يؤمن بعض الكنائس بتزيلها وينظر اليه بعضهم كانه
تراث أدبي موصول بتراث الدين

فقد وهم الكثيرون من قدم الديانة العبرية وانها اسبق الديانات
الكتابية في التاريخ أن هذه الديانة سبقت المسيحية والاسلام الى
أصول العقائد والشعائر في جميع الفرائض والصادات ، ولكن
الواقع أن العبريين استعاروا كل مادانوا به ولم يصيروا المسيحية
والاسلام شيئا غير ما جاء من تطور الافكار ولم يكن مجيئه على
يديهم في أكثر الاحيان

وعلى خلاف الشائع بين أصحاب الدعايات والمصنيات كان أنبياء
العرب أساتذة الانبياء العبريين في أهم الاصول الدينية وهي مسألة
الخير والشر ومسألة الثواب والعقاب . ففي سفر أيوب قبل جميع
الاسفار التوراتية ظهرت هذه الاصول ، وقد تابعت النبوءات
في بلاد العرب قبل أن يكون للنبوة شأن بين العبريين ، وذكر
القرآن الكريم من الانبياء العرب هودا وصالحا وشعيا وذا الكفل .
وجاء في التوراة ذكر بلعام وأيوب وشعيب ، وجاء فيها أيضا أن
شعيا علم موسى وهداه الى سياحة قومه وأن بلعام كان حكما بين
اسرائيل وخصومها في جنوب فلسطين ، ومن صحاح النبي «ارميا»
يتبين أن المجهول من أخبار الانبياء في بلاد العرب كان أكثر من
المعلوم المذكور في كتب العهد القديم ، لانه يستغنى متسائلا عن
هداية الجنوب ، وينادى : أما من حكمة بعد في ثيمان ؟

وانما تضخمت مآثورات العبريين بعد اختلاطهم بأهل بابل ومصر
 وبلاد العرب واليونان ، واحتوت كتب التلمود والمشنا أهم عقائد
 القوم في مسألة الخير والشر ومسألة الثواب والعقاب ، ولا بد أن
 يذكر على الدوام ان هذه الكتب جمعت بعد المسيحية وظلت تجمع
 ويضاف اليها حتى القرن العاشر للميلاد ، وفي هذه الكتب خلاصة
 ما استفاده العبريون من مجاورة الامم التي تقدمتهم في ادراك
 الصفات الالهية والصفات الشيطانية ، ومن هذه الكتب أخذ الآخذون
 ما حسبوه تراثا اسرائيليا وهو في حقيقته تراث الحضارات الغابرة
 من أقدم المصور

مثل واحد يدل على نصيب القوم من الاصاله والنقل في القصص
 الدينية والتعليق على المسائل الفسيية ، فانهم ظلوا الى ما بعد الاسلام
 ينقلون عن العرب قصصا كان موطنها في أرض بابل وأشور كقصه
 هاروت وماروت ، وأحق ما يكون بالتنبيه في هذا المقام أن اليهود
 خرجوا من أرض بابل وعادوا اليها أيام السبي قبل الميلاد بسنة
 قرون ، ولكنهم لم يأخذوا هذه القصة الا بصيغتها العربية بعد عصر
 السبي بأكثر من ألف سنة ، فليس من شروط القدم في الديانة
 الكتابية أن يكون القوم معينين وانهم لا يستمرون

ويدل تأخر المصادر التي فصلت أوصاف الشيطان على تأخر
 القوم في التمييز بين الخير والشر كما ميز بينها أنباء الحضارات
 التي تقدمت الاشارة اليها ، ففي الروايات التلمودية المتأخرة يبدأ
 كل تفصيل عن المداوة الشيطانية للانسان وعن أثر هذه المداوة
 في خروج آدم من النعم ، وفيها ارتقاء من وسوسة الحية الى
 وسوسة سمائل رئيس الملائكة الذي عمل في القصة عمل ابليس ،
 وتوسع رواق اليوبيل حوالى القرن الثاني قبل الميلاد في الكلام
 على « مشطيم » اسم الفاعل من مادة شط في اللغة العربية يقابله
 كلمة « مشيطان » في اشتقاق اللغة العربية ، وتحتوي التلموديات

فى مثل هذا العصر كلاما عن الشيطان يلىال روح الكذب والحداع وهو يقابل فى العربية « بلاعول » أى لاملول عليه ولا خلاق له ولا خير فيه . . ويحتوى كتاب أخنوخ قرابة هذا الوقت كلاما عن الملائكة الهابطين بقيادة كبيرهم المطرود من رحمة الله ، ويقول كتاب الحكمة ان الموت نزل على الدنيا من جراء حسد الشيطان . وأما قبل هذا العصر بمدة قرون فقد كان كتاب التوراة يذكرون الشياطين بأسمائها البابلية كما ذكروا « الشرير » أى الشياطين ذوات الشر ، والليليت أى الشياطين الليلية والكيب والدبير (١) وغيرها من الجنة والخاريت التى اقتبسوها بمدلولها أو فاتهم مدلولها فقلوها بأسمائها ونعوتها

ونعود فنقول ان الديانة العبرية تحملت أعباء التوسط بين الديانات الوثنية وديانات التوحيد الكتابية ، وصورة الشيطان فى عقائدها هى أوفق مقياس لسلم التطور الذى ارتقت عليه من أقدم عهودها فى التاريخ الى العهد الذى ظهرت فيه المسيحية

ففى أقدم المهود لم يكن عند العبريين فارق بين خلائق الكائنات العلوية وخلائق الكائنات الارضية من انسانية وحيوانية ، ولم يكن عندهم كذلك فارق بين هذه الخلائق وخلائق الشيطان .

فكان الشيطان يحضر بين يدى الله مع الملائكة ، وكان الملائكة يهبطون الى الارض فيماشرون بنات الناس ، وكان الاله نفسه يمشى فى ظل الحديقة مبتردا ويأكل اللحم والحبز ويحب ريح الشواء وينار ويحقد ويستقم كما يفعل كل مخلوق من مخلوقاته فى الارض أو فى السماء .

(١) أهم المراجع التى اعتمدنا عليها فى هذه الاسطر كتاب (الشيطان = صورة) مؤلفه ادوارد لانجتون Edward Langton

وتطورت عقائدهم فى الملائكة فأصبح منهم نظراء لقوى الطبيعة فى أساطير الوثنيين الأقدمين ، فمنهم ملائكة للآبار وملائكة للأنهار وملائكة للتلال وآخرون للمناوير والوهاد وآخرون للأسماء والحيتان ولكل صيد من حيوان البر والبحر والهواء . ومن هؤلاء الملائكة من يعمل فى طاعة الشيطان وينقل بين الأعمال السماوية وأعمال الأرض والهاوية كأنها نمط واحد من الأعمال يختلف باختلاف الرؤساء والدعاة

ونرى « الزومار » أن الملائكة هم الذين استكبروا آدم يوم صنعه الله لأول مرة ملء السماوات والأرضين فساءلوا مستكرين: أفى الكون الهان ؟ فصره الله وجبل له جسما من التراب

وفى ميثاق أخوخ أن الملك شمهازى قاد رهطا من الملائكة الى الأرض ففسق وعصا وخاف أن يفرد بالعقاب فدعاهم أن يقسموا معه ليفعلن مثل فعله ، فأقسموا معه على جبل حرمون وسمى الجبل بهذا الاسم لأنهم أقسموا عليه بحرمة الحرمان وعقدوا النية على المحرمات ، ثم فجروا مع النساء وعلموهن الزرع والحصاد وهموا بأهلاك رجالهن فظلم الرجال منهم الفتك والمدوان

ويرى عن اختوخ انه هو الذى عزز الملائكة المتمرسين بشهوات الأرض وقال لهم حين تشفعوا به : أولى لكم أن تهجروا الأرض وأن تعيشوا سماويين لا تأكلون ولا تشربون (١)

ومن علماء الأساطير العبرية - مثل ابشتين وجربوم - من يقررون أن اليهود أخذوا طائفة من قصص الشيطان رواية عن المصادر الإسلامية ، وأن سعديا وابن سبأ نقلوا أسباب سقوط إبليس

(١) راجع فى كل هذه المقادير الأساطير اليهودية من قبل جينجبرج The Legends of The Jews. by Gingburg

عن هذه المصادر ومعها كثير من الاوصاف والفعال التي يتميز بها الشياطين

وكان الحكماء والربانيون يختلطون بكهان الديانات البابلية والمجوسية ويسمعون منهم أوصاف أهريمان اله الظلام وجنوده فينقلونها الى الشيطان ويضعون هذا الشيطان شيئاً فشيئاً في موضع العدو المناجز لله والانسان ، ومما اقتبسوه من أولئك الكهان - من الفصل الثالث في كتاب البنداهش Bundahesh - أن أهرمان تشكل بشكل الحية وملاً آفاق الفلك الاعلى والارضين حتى لم يبق فيها منفذ لأبيرة ونفت سموه فامتلات بها الآفاق وسرت في كل شيء بين الأرض والسماء ولم ينهزم حتى هبط اله الحير « أورمزد » الى الأرض فردّه الى قراره

ولوحظ في المقارنات بين العقائد أن اختصاص الشيطان بخلائقه التي تنافر الاخلاق الطيبة انما كان يزداد ويتمكن كلما استعمار العبريون شعائرهم ومأثوراتهم من أبناء الحضارات الكبرى ، وأن أنبياءهم الذين أكدوا لهم عقيدة التوحيد والتنزيه لم يجدوا منهم سميماً قبل القرون الثلاثة الاخيرة التي سبقت ظهور المسيحية ، ولم يكن تمييز الشيطان بخلائقه المنافرة للخير « عقيدة رسمية » يقرها الرؤساء المسؤولون ، ولكنه كان من قبيل التراث المحفوظ الذي تعرف مصادره حيناً وينقل من رواته في البيئة التي يشيع فيها بغير مصدر معلوم

فلما تلاقت العبرية والمسيحية في الزمن كانت صورة الشيطان على ما انتهت اليه يومئذ ميراثاً مشاعاً لا يستند فيه اليهود الى نسختهم من التوراة ولا الى أسانيدهم « الرسمية » ولكنها كانت صورة لا يختصون بها ولا يتمتع أحد على غير ملتهم أن يقبلها ، لانهم نقلوها كما نقلها سواهم من مصادرها الملوحة أو مصادرها المجهولة ، ولم ترجع بها كتب التلمود والمشنا الى نبي من أنبيائهم المحدودين

الأديان الكتابية (ب) المسيحية

ذكر الشيطان بأسماء متعددة فيما روته الاناجيل من أقوال السيد المسيح أو أقوال المتحدثين اليه على اختلاف المعتقد والنية
ههنا ذكر باسم الشيطان واسم « روح الضعف » واسم الشرير
واسم رئيس هذا العالم واسم بلزبول ، وقيل عن بلزبول بلسان
الفريسيين أنه رئيس الشياطين

وتذكر الاناجيل أخبار المجانين الذين شفاهم السيد المسيح
فتقول عنهم تارة أنهم صرعى الشياطين وترد كلمة الشيطان في
الترجمة اليونانية مقابلة للكلمة اليونانية التي تطلق على ابليس
Diabolos أو مقابلة للكلمة التي تطلق على المفريت
والروح المتسلط Demon سواء كان شريرا أو غير شري

وفي أحد هذه الاخبار ذكرت امرأة مصابة فليل عنها أنها « كان
بها روح ضعف ثمانى عشرة سنة » وكانت متحبة ولم تقدر أن
تنصب التة ، فلما رآها يسوع دعاها وقال لها : يا امرأة ! انك
محلولة من ضعفك .. » الاصحاح الثالث عشر من انجيل لوقا
وبصدد المخبولين والمصروعين وشفائهم على يد السيد المسيح

قال الفريسيون أنه يحالف رئيس الشياطين ويأمرهم باسمه
وسلطانه فيطيعونه ويخرجون من أجسام صرعاهم ، وقد جاءت
هذه القصة بصيغ مختلفة في الانجيل ورواها انجيل متى فقال أنه
« أحضر اليه مجنون أعمى وأخرس فشفاه وتكلم الأعمى الآخرس
وأبصر » فبهت كل الجموع وقالوا : المل هذا هو ابن داود ؟ أما
الفريسيون فلما سمعوا قالوا : هذا لا يخرج الشياطين الا بعلزبول
رئيس الشياطين ، فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم : كل مملكة
منقسمة على ذاتها تخرب وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته
لا يثبت . فان كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته
فكيف يثبت ملكه ؟ وان كنت أنا بعلزبول أخرج الشياطين
فابتأؤكم بمن يخرجون ؟ لذلك هم يكونون قضائكم . ولكن ان
كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله »

وموضع الالتفات في كلام السيد المسيح هنا هذه المقابلة بين
مملكة بعلزبول وملكوت الله ، وان السلطان الذي لا يكون بقوة
الشيطان انما يكون بروح الله

وأصرح من ذلك في الإشارة الى سلطان ابليس على العالم قصة
التجارب التي امتحن بها السيد المسيح في البرية ، وكان ابليس هو
الذي يجربه ويحاول اغواءه بما يملكه من العروض والمغريات ، ويستوفي
انجيل لوقا هذه القصة اذ يقول أن يسوع «رجع من الاردن مبتلئاً من
الروح القدس ، وكان يقاد بالروح في البرية أربعين يوماً يجربه
ابليس ، ولم يأكل شيئاً في تلك الايام فلما تمت جاع أخيراً وقال له
ابليس : ان كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا ، فاجابه
يسوع قائلاً : مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيا الانسان ، بل
بكل كلمة من الله ، ثم أصعد ابليس الى جبل عال وأراه جميع
ممالك المسكونة في لحظة من الزمان ، وقال له ابليس لك أعطى
هذا السلطان كله ومجدهم لانه الى قد دفع وأنا أعطيه لمن

أريد ، فان سجدت أمامي يكون لك الجميع ، فاجابه يسوع وقال : اذهب يا شيطان ! انه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد ، ثم جاء به الى اورشليم واقامه على جناح الهيكل وقال له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا الى أسفل لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك وأنهم على أياديهم يحملونك لكي لا تصدم رجلك بحجر ، فاجاب يسوع وقال له : انه قيل لا تجرب الرب الهك . فلما أكمل ابليس كل تجربة فارقه الى حين . . .

وهذه القصة أوفى ماجاء في الانجيل عن سلطان ابليس على ممالك العالم وأنها دفعت اليه ليعطى منها ما يشاء لمن يشاء ، فهو قريب من صورة أهرمان اله الظلام في ديانة الفرس القديمة ولكنه لا يملك الا ما يدفع اليه بشيئة الاله القادر على كل شيء ، وتلك أول تفرقة في الديانات الكتابية بين اله الظلام وأمير الظلام كما سمي ابليس بعد عهد السيد المسيح

وأخرة ابليس كما جاء في كلام السيد المسيح تناسب موضعه هذا من العالم ومن العزة الالهية ، ولا تصعد الى المنزلة التي أنزل بها الفرس الاقدمون اله الظلام في دياتهم الوثنية ، وفي الاصحاح الخامس والعشرين من انجيل متى شرح هذه الآخرة كما ينتهي اليها الملائكة والقديسون وينتهي اليها الشياطين والاشرار : ومضى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكة والقديسين معه فيحشذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء ، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار . ثم يقول الملك للذين عن يمينه : تعالوا يا مباركي أبي . رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم . . . ثم يقول للذين عن اليسار : اذهبوا عنى يا ملاعين الى النار الابدية المعدة لابليس وملائكته . . .

ويقول السيد المسيح فيما رواه انجيل لوقا أن الشيطان يضربك
تلاميذه .. وقال الرب : سمعان ! سمعان ! هوذا الشيطان طلبكم
لكي يفر بكم كالخطة .. الاصحاح الثاني والعشرون .

ويذكر انجيل لوقا قبل ذلك أن الشيطان يداخل من يوموس
لهم وأنه « دخل في يهوذا الذي يدعى الاسخريوطي ... فمضى
وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند » ليسلم المسيح اليهم

وينفرد انجيل يوحنا بكلام منسوب الى السيد المسيح يصف فيه
ابليس بأنه رئيس هذا العالم ، وتكرر ذلك في غير موضع فجاء
في الاصحاح الثاني عشر أن السيد المسيح قال لتلاميذه ليلاً وداعهم:
« الآن دينونة هذا العالم . الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجاً ،
وأنا ان ارتفعت عن الارض أجذب الى الجميع »

وفي الاصحاح الرابع عشر يقول : « ان أبى أعظم منى ،
وقلت لكم الآن قبل أن يكون ... لا أتكلّم معكم كثيراً لان رئيس
هذا العالم يأتي وليس له في شيء »

وفي الاصحاح السادس عشر « الآن أنا ماض الى الذي أرسلني
وليس أحد منكم يسألني أين تمضي . لكن لاني قلت لكم هذا فد
ملاً الحزن قلوبكم . لكني أقول لكم الحق انه خير لكم أن أنطلق ،
لانه ان لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ، ولكن ان ذهبت أرسله اليكم ،
ومتى جاء ذلك يكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة . أما
على خطية فلائهم لا يؤمنون بي ، وأما على بر فلائني ذاهب الى أبى
ولا تروني أيضاً ، وأما على دينونة فلائ رئيس هذا العالم قديين »

وفي انجيل لوقا وردت الكلمة التي شُبّهت لقراء الاناجيل اسم
الشيطان باسم « لوسيفر » حامل النور كما كان يدعى بعد عصر
الاناجيل بعدة قرون ، ففي الاصحاح العاشر من انجيل لوقا يقول

السيد المسيح للتلاميذ السبعين الذين أرسلهم للبشارة من قبله :
« انى رأيت الشيطان ساقطاً كالبرق من السماء »

أما غاية ما وصف به ابليس من السطوة فهو قول بولس الرسول
عنه فى رسالة كورنثوس الثانية « ان كان اتجلبنا مكروما فانما هو
مكروم فى الهالكين الذين فيهم اله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير
المؤمنين »

وانما كان بولس يذكر سطوة الشيطان وهو يرى أمامه معابد
« مترا » فى كل مكان يرحل اليه ، ويسمع أتباع مترا يذكرون اله
الظلام واله هذه الدنيا السفلى التى تخضع لسلطانه وتنتظر نور
الخلاص بعد رجعة مترا بالظفر والقلبة فى الدهر الموعود ، وقد
أخذ العبريون تقسيم الدهر الى دهرين من أقوال أهل بابل
وفارس ، ولم يكن من شأن المسيحيين الاوائل أن يهوتوا من شرور
اله الظلام فى هذه الدنيا ، بل كانوا يسبقون أتباع « مترا » الى
تعظيم الفارق بين النور الالهى والظلمة الشيطانية ، وتسمية بولس
للشيطان باله هذا الدهر انما هو من قبيل تحقير الدهر الذى يعبدونه
فيه ، وتلك عادة من عادات العبريين الاقدمين فى الزاوية بأدعياء
الزبوية عند الامم الاخرى ، فكان من أساليبهم فى انكار زبوية
بعل أن يسموه — على رأى الكثيرين من الشراح — رب الذباب
ورب الزبالة ، ومن ثم اسم بعلزوب وبعلزول

وتتمتع بأقوال بولس على الدوام تميزات مجازية تدل على المامه
بالأساليب اليونانية فى التعبيرات وسماعه بالآراء التى كانت تنقل عن
حكماء اليونان ويسوقونها مرة فى معرض الطبيعات ومرة فى معرض
الدينيات ، ومن ذاك قوله عن ابليس فى رسالة افسس « أنه رئيس
سلطان الهواء الذى يعمل الآن فى أبناء المعصية » ومنه قوله
فى تلك الرسالة « ألبسوا سلاح الله الكامل لكي تقفوا أن تثبتوا

ضد مكان ابليس ، فان مصارعنا ليست مع لحم ودم .. بل مع
أحقاد الشر الروحية في السماوات .

ويرى اللاهوتيون المحدثون أن أقوال بولس هنا تحتمل
الإشارة إلى الطيبيات اليونانية كما تحتمل الإشارة إلى التراث
العبري في مسائل الروحانيات . قال الدكتور هوجو راينر
Hugo Rahner في بحثه عن الروح الأرضي والروح

الالهى ، علم اللاهوت القديم : « ان عبارة رئيس سلطان الهواء
في كلام بولس الرسول تثير أسئلة شتى في التاريخ الدينى ينبغي أن
نعرض لها ان أردنا أن نفهم آراء آباء الكنيسة الرفيعة في طبيعة
الأرض الروحية الشيطانية .. أفلا يقع في أخلاذنا أننا نسمع هنا
نصاً مألوفاً ؟ أليس تصور الروح الشيطاني سلطاناً على الطبقة
المظلمة من الهواء . صدق واضحاً من نظريات أفلاطون وزينقراط
وبلوتارك ؟ ان التشابه لظاهر وان البحوث التي عرضت لهذه
المسألة لكثرة منوعة ، ولكن الأرجح على ما يبدو أن بولس الرسول
أثما اتخذ هذه الصورة من الروحانيات اليهودية المتأخرة ، فقد كان
من العقائد الشائعة بين اليهود أن الأرواح الشريرة لانهبط إلى
مادون الهواء المحيط بالأرض وانها من هذا المهبط تبشر عمل الشر
عليها . وأثما ترمز هذه الصورة في ذهن بولس الرسول إلى خصومة
أصبحت خلقية نفسية ولم تبق كما كانت قبل ذلك كونية طبيعية .
فالعالم عنده في أساسه أثما هو الإنسان ، وهذا الإنسان الذى يوصف
بأنه أرضى وأنه موثق إلى الأرض وأنه خاطيء ، خلق أن يخضع
لسلطان أرواح الشر عليه ، ولكنه قادر كذلك على أن يرتفع بنفسه
من الظلام إلى النور ومن الشيطان إلى الله ،

ومعلوم أن كتاب « العهد الجديد » هو مرجع المسيحية الأكبر
الذى تتفق الكنائس على اعتماده في العقائد الجوهرية ، ولكن العهد

الجديد ينقسم الى ثلاثة أقسام « أولها » الاناجيل و « ثانيا » أقوال الرسل وثالثها أقوال الصحابة والرواة المتصلين بالرسل ، وترتيبها كما جاء في شروح بعض اللاهوتيين المحدثين أن الاناجيل وحى غير مصحوب بتفسير ، وأن أقوال الرسل وحى وتفسير ، وأن أقوال صحابته تفسير بغير وحى ، وقد جاءت في أقوال الرسل وما بعدها تفسيرات في المنزلة الاولى من ماثورات العقيدة المسيحية يتقدمها جميعا ما جاء عن خطبة آدم وعن تكفير الخطيئة وعن الحية والشیطان ولم تسبق الاشارة اليه في الاناجيل

ففي هذه المراجع أول اشارة الى تسمية الحية بالشیطان كما جاء في الاصحاح الثاني عشر من أعمال الرسل حيث يذكر التين ويقال عنه « أنه التين العظيم ، الحية القديمة ، المدعو ابليس والشیطان الذى يضل العالم .. »

وفي رسالة يوحنا الرسولى الاولى « من يفعل الخطيئة فهو من ابليس ، لان ابليس من البدء يخطئ » ولاجل هذا ظهر ابن الله لكى ينقض أعمال ابليس »

وفي هذه الرسالة أيضا أن الانسان من الله أصلا ولكن « العالم كله قد وضع في الشرير »

وتتكلم الكتب البوكريفية عن دخول الموت الى العالم بدخول الخطيئة فيه ، ومعظم هذه الكتب لا يرتقى الى طبقة الأقوال الماثورة عن الرسل مباشرة ولكنه يعتمد للترجيح والتفسير ، وسمى بالكتب « البوكريفية » بمعنى « السرية » أو الخاصة فى اليونانية لأنه كان من المراجع التى يضمن بالاطلاع عليها على غير الواصلين فى الايمان والمعرفة

وعندنا أن الفرق فى أوصاف الشيطان بين الاناجيل وما تلاها من النور ، بين الأوصاف السامعة والأوصاف العقابسة أو العقلية

فان الشيطان لم يقرر له « شأن » أو دور معلوم في الاديان الكتابية قبل القرن الاول للميلاد ، وانما كان في الكتب العبرية أو اليهودية واحدا من الملائكة المفضوب عليهم أو واحدا من الارواح المتمردة فلا يعرف الا بما سمع من أوصافه ~~لا شأن~~ له في ذلك الا كشأن الابطال التاريخيين أو « الشخصيات التاريخية » التي تُعرف بالمسموح عنها بين المسموعات المختلفة ولا يمكن أن تعرف بأوصاف عامة يقتضيها العقل والقياس

أما الشيطان الذي تقرر له « دور » معلوم أمام الله فلا يتوقف العلم بأوصافه على السماع بل يجوز للمفكر أن ينسب اليه كل ما يقتضيه ذلك الدور من الالوان والملامح والخصائص والتبعات ، ويجوز له كذلك أن ينسب له ما سوف يأتي به بعد أزمنة طويلة في نهاية العالم ومصيره المقدور

وقد تقرر دور الشيطان وتقرر سلطانه على الشر وعلى العالم الارضي في مقابلة العالم الالهى في السماء ، فكل صنيع يوصف بالشر فهو من عمله بغير حاجة الى رواية السماع ، وكل خطيئة أو غواية أو ضلالة أو عاقبة محذورة فانما تنسب اليه كما تنسب الخصائص الى معدنها بحكم البداة التي لا تحتاج الى عيان أو الى اسناد ، وعلى هذا القياس قال بولس الرسول في رسالته الاولى الى أهل كورنثوس أن رؤساء هذا الدهر - أى الشياطين كما جاء في تعبيراته السابقة - هم الذين صلبوا السيد المسيح ، ورامهم بالجهل وقلة الدراية بمقبي ما يصنعون لانهم ظنوا أنهم يخدمون مقاصدهم بتقديم المسيح الى الصليب وما كانوا يخدمون غير مقاصد الله منذ الازل بما دبروه ورتبوه ، فقال عن حكمة الايمان وحكمة الشيطان « اتنا نتكلم بحكمة بين السكاكين ، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يطلون . بل نتكلم بحكمه الله في سر الحكمة المكتوبة التي سبق الله فعينها فل الدهور لمحدثا .

ولم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر ، لانهم لو عرفوها لما صلبوا
رب المجد . . .

فاذا كان الاثمة الاسبقون في صدر المسيحية يذكرون الشيطان
صفات لم ترد في الاناجيل ولا في كتب العهد القديم فانما يذكرونه
بالصفات التي تكون له لا بحالة بحكم طبيعته المميزة أو بحكم دوره
المعلوم ، وهو الدور المقابل للخير والحق وصدق النية في كل عمل
مضى وكل عمل يتكشف عنه النيب

وينبغي أن تلاحظ النقلة الواسعة هنا في تطور الاخلاق والمقاييس
بين أوائل العقائد العبرية وبين العقائد التي شاعت في القرن الاول
للميلاد

فقد كان الضرر والشر بمعنى واحد في العقائد البدائية ، وكان
الروح الضار كالحیوان الضار في مقاييس الاخلاق أو مقاييس
النعمة والبلاء ، وكان من الجائز أن تستقل الحية بالضرر دون أن
يلقنها الشيطان غواية آدم ، فهي حيوان ضار يؤذى ويخيف وكفى
بذلك وصفا للشرير في العقائد البدائية ، فما زال الضرر والشر
ينميزان ويختلفان في الميزان حتى وجب عقلا أن يكون الشيطان
وراء الحية في غواية آدم وحواء ، وحتى وجد في عالم الضمير
فارق واسع بين الخوف من لدغة الحية الماكرة ودسيمة الشهوة
والمصيان

الا أن المسيحيين الأوائل اهتمسوا في حديث الحية لانهم وجدوا
فيها أصلح صورة لتمثيل الشيطان للحسن ، وكان تمثيل الشيطان
للحسن يتتبع في « رؤى » النساك والمتبئين مستقلا عن تمثيله للنفس
في بحوث الفقهاء وعلماء اللاهوت . فاذا تكلم اللاهوتي عن الشيطان
فانما يستنبط أوصافه بالقياس الى طبيعته وعمله كما تقدم ، ولكن
الناسك المتبني صاحب الرؤى والمشاهد الغيبية انما ينقل رموزا

وجدانية قابلة للمشاهدة في الحس كما هي قابلة للمشاهدة في الرؤيا ، وليس في الاشياء التقليدية ولا في تشبيهات الخيال أقرب من الحية القديمة واذا بولغ في تشويهاها وتبشيعها وتعظيم ضررها فهي التين الذى يضيف اليه الخيال من الاشياء والطابع مالم يتحقق في الحية المعهودة ، فهو ذو رأسين أو ذو أرجل وأجنحة أو ذو لسان يندلع بالشرر ويقذف باللهب ، وقد ساعد على انتشار هذه الصورة للشيطان أنها كانت شائعة من أقصى الصين الى أرض بابل وآسيا الصغرى ، وانها كانت شائعة كذلك في كتب العهد القديم ، وصادفهم خطر التين الاكبر أو خطر الحية الشيطانية في ممرعابتها بآسيا الصغرى فكثرت في رسائل العهد القديم اشارات النساك الى « برجاموم » عاصمة هذه العبادة التى يظهر أنها كانت متوارثة هناك منذ زمن قديم وتجددت دعوتها بعد قيام الدعوة المسيحية على سبيل المقاومة ورد الفعل مع غيرها من الدعوات التى كان أصحابها يتألبون عمدا أو على غير عمد لمقاومة الدين الجديد

ويمكن أن تعتبر رموز الرؤى مقدمة للصور الفنية التى اختارها المصورون والمثالون بعد انتشار المسيحية وقيام هياكلها واشتغال أصحاب الفنون برسومها ومبانيها ، فهناك صور للشيطان على مثال التين وصور أخرى على مثال التين فى جميع أعضائه غير الرأس فقد كانوا يجطلونه رأس انسان ذى قرنين أو أذنين صاعدتين فى مكان القرنين ، وكلما تقدم اللاهوت فى وصف طبيعة الشيطان غابت ملامح الحية والتين وخلقها ملامح انسان خيىث الطلعة يعمل الفن عمله فى ايداعه دلائل الشر التى تنفى عن استعارة الشبه الشرير من مشابه الحيوان ، ولكنهم ظلوا الى زمن أخير يصورون الشيطان بظلف مشقوق ويحتفظون فى هذا الشبه بصورة « الساتير » اليونانى المتهالك على الشهوات ومعارفة الخمور

أما الصور اللاهوتية فقد أقام الآباء الاولون فى شروحها

وفروضها واجتهد كل منهم على حسب علمه واطلاعه في تطبيقها على الطبيعة المفروضة للشیطان ، ويعتبر ترتولیان *Tertullian* المتوفى سنة (٢٣٠ م) وأوريجین المتوفى سنة (٢٥٤ م) أوفر الفقهاء المتقدمين مشاركة في وصف الطبيعة الشيطانية واسناد الافعال والنيات التي تلائمها الى الشیطان وأجناده على حسب درجاتهم في السیادة العدائية ، وعند ترتولیان أن الشیطان الأكبر يرصد شیطانا من جنوده لكل انسان من بنی آدم وحواء ، وان أدلة وجود الشیاطین عامة متواترة في عقائد المهتدين والوثنيين المضللين ، وكلهم يسلمون أن الشیطان يتعقب الانسان ويقسل الى تخادع نفسه على غفلة منه أو يطمه واختياره ، ولكن المسيحي المؤمن بقدرة السيد المسيح المستقيم على منهجه يملك السلطان النافذ في هذه الشیاطین * ويستطيع أن ينقذ منها فرائسها اذا صدقت نيتهم في طلب الخلاص منها ، وليس المسيحي الذي يسجز عن فخر التشیطان خلیقا عنده بوصف الايمان

ولا شك أن « أوريجین » كان فيه القرون الثلاثة الأولى غير مدافع ، وكان له من العلم بحكمة عصره ما لم يكن لأحد من معاصريه ، وكان الى جانب ذلك مؤمنا راسخ الايمان تقيا شديد التقوى ، ولم يكن له مطعم في رئاسة كهنوتية أو غنيمة دنيوية ، فقد جب نفسه ليتقى فتنة الشیطان وهو يملأ البتات والفتيات ويعط النساء في البيع والبيوت ، وقد علم وهو يفعل ذلك أنه يحرم نفسه من مصاب الكهنوت العليا التي تحرم على المجبوبين والمشوهين ، فلم يستعظم هذا الحرمان حماية لسريره من غواية الشیطان ، وهذا مع اسبابه في التفرقة بين دواعي الشر التي يوحى بها الشیطان وجنوده ودواعي الشر التي ركبت في طبيعة الانسان وهي شهوات الطعام ولذات الجسد وفي مقدمتها اللذة الجنسية ، ولعله في كل ماكتبه عن تسخير الشیطان لهذه الشهوات لم يدت قدرته على الفوایة كما أتمتها على ذلك النحو الرهيب

ولم يجد أوريجين مشقة في اسناد الشر والحطية الى سيادة هذا العالم ، فانه عاش في زمن قد اجتمعت مذاهبه على تحقير المادة واعتبارها جبرئومة النقص والكثافة والفساد ، وعم فيه القول بين النساك والزاهدين بأن طلب السيادة هو المحنة التي أسقطت ابليس وجنوده وان « التواضع » هو شعار ملكوت السماء وهو آية المسيح المخلص الذي يزهد في المواكب ويأتي كما أتى من قبل على حمار ابن أتان . غير أن أوريجين كان يمزج اللاهوت بمعارفه الفلسفية ويقرر طبيعة الشيطان وفقا لما تمليه عليه الفلسفة والدين ، ورأيا في تكوين الشيطان أنه ذو جسد يلائم مقامه في الهواء الكثيف المحيط بالارض ويتطلب الغذاء من الدواخين والابخرة والدسم الخالص مجردا من اللحوم والعظام ، ولهذا يحاول أن يفسد القرابين الالهية ويختلس أبخرتها ودماها ليتحول بها عن مقصدها

ويفرق أوريجين بين الملك الساقط والشيطان الرجيم ، ويوافق بعض الذين سبقوه فزعموا أن الطبعين تلتقيان في ذرية الملائكة الذين هبطوا الى الارض فمشقوا بنات الناس وقالوا أنهم حسنات ولم يقصدوا العصيان بل وقعوا فيه وهم لا يعرفون عقاب

وللشيطان سيلان الى غواية الانسان في رأى الفقيه الفيلسوف: أحدهما أن يوسوس له من حيث لا يراه لان طبيعة جسده كما تقدم من طبيعة الهواء ، فهو يجرى من سريرة الانسان مجرى النفس الذي لاتراء العنان ، والسييل الآخر ان يستولى عليه ويتخطله على هواه ويبتليه بالامراض والعمات ، وقد يسلط الاوثة والطواغين على المدن والاقطار الواسعة ليتودها عن رحمة الله ، وله جنود في كل مدينة وكل قطر وبين كل معشر يعبدون الاوثان أو يعبدون ربا من الارباب غير الاله الواحد الذي يدين به أتباع السيد المسيح ، فما كانت هذه الارباب والاثوان الا شياطين من جنود ابليس تنزع أثناء آدم وحواء من سلطان السماء وتغوه عنهم

العقيدة الصالحة بما يشبهها من الشعائر المسيحية ، ليختلط عليهم الحق والباطل وطريق الهدى وطريق الضلال

وكان من صفات أوريجين أن التمييز بين الخير والشر فطرة في كل موجود عاقل يدرك ويختار ، ولا استثناء في ذلك للشياطين عامة ولا لرئيسهم الأكبر ابليس ، فهم لم يخلقوا منحرفين مضللين ولكنهم انحرفوا وضلوا بما داخلهم من الكبرياء والتمرد والحسد فغلبتهم الشفوة ، وعز عليهم أن يستمعوا لنداء الخير والمحبة والسلام ، فأقبلوا على الشر وأمامهم سبيل الصلاح يمضون فيه لو سلسلت له قباذتهم ورفضوا عن أعينهم تلك القشاة التي وضعوها عليها بأيديهم ، ولا بد لهذا الضلال من نهاية بعد زوال المحنة وانقضاء التجربة التي يبتلى بها العالم كله آخر الزمان =

ولما أراد أوريجين أن يقدر للشيطان مصيره في نهاية العالم لم ينبج أقوال المنتهين وأصحاب الرؤى بل اتبع النصوص القديمة وفسرها على هدى الحكمة الحديثة في عصره ، ولم تكن في عصره حكمة أحب إليه من الحكمة الروافية التي تلقاها اليونان فديماً من الهند وبثوا فيها من عفاث فلسوفهم فيثاغوراس فبسا يقربها إلى العلم وأدب السلوك

فقد وجد « أوريجين » في عصره فصصاً دينياً مستفيضاً عن وقائع الشيطان مع الملائكة ومصيره بعد الهزيمة الحاسمة في آخر الزمان ، وفي هذه القصص ملاحم الحرب بين ميخائيل رئيس الملائكة والبلس رئيس الشياطين ، وأطوار القتال الذي يدور سحلاً بين الفريقين ويؤسر فيه بعض الشياطين فيحبسون في باطن الأرض أو يصدون بالاعلال حتى الموعد الأخير ، وتروى هذه القصص استساراً عن الشياطين والملائكة المطرودين الذين ينتقمون الصعود إلى السماء أو الذين يصعدون إليها فيرتدون

عنها خوفا من الرجوم الالهية ، فمقامهم بعد ذلك عند السماء الثانية
أو في مغاور الارض يتحصنون بها من هجمات الملائكة الصالحين
والقديسين المقربين ، ثم تقشرب الملحمة الاخيرة قبل القيامة وبعد
ظهور المسيح الاول بألف سنة ، فيذهب أهل النار الى النار ويرتفع
أهل النعم الى النعم

أما « أوريجين » فنهاية العالم عنده هي نهاية الدورة الكونية التي
اعتقدها الهنود من قبل ثم اعتقدها الرواقيون بمدهم وفرضوا لها
آدابا من آداب السلوك تكفل لمن يسلكها أن ينجو من الكارثة
الكونية مطهرا من شوائب الحياة الارضية ، فيخلص الى الوجود
الحق في آفاق عظيمه

وستنتهي الدورة الكونية وتطهر الخلائق بالنار الابدية ويبطل
الفناء وبيوت الموت فلا خطيئة ولا عقاب في عالم لا موت فيه ،
ويتخذ .. طبعا وعقلا - أن يبقى الشيطان على شره بعد زوال معدنه
وخلاصه العالم من الموت الذي ابتلاه به من طريق الخطيئة ، ومن
الجائز ألا يتم الخلاص والتطهير على درجة واحدة بل يأتي تباعا على
درجات مترقيات ، ولكنه لا يكون متى أتى الا كما ينبغي أن يكون
بلا موت ولا خطيئة ولا عقاب

ونكتفي بما لحصناه من شروح أوريجين وفروضه في التعريف
بالشيطان أو التعريف « بالشيطنيات » على الأصح لانه قد جعل
هذا التعريف بابا من أبواب الدراسة اشتهر في الأزمنة الاخيرة
باسم « الديمولوجي » أي علم الشيطانيات ، ولكننا لاننقل منه الى
مايسد دون أن نلاحظ على هذه التعريفات ملاحظة جديرة بالتوقف
لديها فيما بروى عن القرن الثالث للميلاد على التخصيص . ففي
ذلك العهد المريب لم تكن في العالم عقيدة غير المسيحية توحى
الى المؤمن بها مثل هذه الثقة بالامور المغيبة في أدق الجزئيات ، وذلك

هو سر قوتها وارتياح النفوس اليها بين ظلمات الحيرة والريبة التي رانت على المذاهب جميعا وتركها لمعتقدية أشبه شيء بالسلوى التي يزجى بها الفراغ ولا تمضى مع الجسد خطوة الا عادت الى اللعب خطوات ، وقد كان أشبه المذاهب بالجسد في ذلك العصر مذهب المرفيين Gnostics الذى كان فى حقيقته عنوانا لدن مذهب يرد على الحاطر فى تلك الآونة ، اذ كانت المعرفة ألوانا وكانت ألوان الوسائل التي تطلب بها لا تقل عن ألوانها ، ومنها .
 فيما نحن بصدده من حديث الشيطان - معرفة الحيرة بالذات والردائل المحرمة لان الجهل بها يسلب طلاب المعرفة حظا يتاح للجاهل ولا ينبغي لهم أن يتجنبوه ، وقد أباحت طائفة من هؤلاء المرفيين عبادة الشيطان مع أصحاب النحل التي كانت تعبده وتتقرب اليه باستباحة الردائل والارجاس ، وتسميها المعرفة بالنور من طريق المعرفة بالظلام ، ولم تنقضى فترة طويلة على هذه النحل المتفرقة حتى تجمعت منها نخلة كبيرة أوشكت أن تعم القارة الاوربية من أقصاها شرقا الى أقصاها غربا فى القرون الوسطى ، وبقيت منها - كما تقدم - بقية الى أوائل القرن العشرين

ولا يتوقف تاريخ اللاهوت بعد أوريجين على أسماء أكبر من أسماء القديس أوغسطين والقديس توما الاكوينى ومارتن لوتر رافع علم التورة الذى سمي هو نفسه شيطانا وسمى الجبر الاعظم فى زمانه بالشيطان

عاش القديس أوغسطين بين أواسط القرن الرابع وأوائل القرن الخامس للميلاد (٣٥٤ - ٤٣٠) وأحاط بما تقدمه من الشروح والفروض فى موضوع الشيطانيات ، وذهب فى علمه سقوط الشيطان مذهبا كمذهب أوزيجين فقال أنه خلق للخير ولكنه أشقى نفسه بصدده وكبرائه فأنزله الله من سماء الانير الصافي الى هواء

الارض الكيف ، ولا يتمتع عند أوغسطين أن يكون هذا الجسد
ملائما للتناسل من الاجساد البشرية لأن الحديث عن علاقة
الشياطين بالنساء الآدميات متفق عليه بين الوتيعين عباد الشياطين
وبين المؤمنين الذين يلعنونها ويؤمنون بوجودها ، واطلع أوغسطين
على أطراف من الفلسفة اليونانية كما اطلع عليها أوريجين ، فلم
يستبعد أن يكون جسد الشيطان أرفع من جسد الانسان كما نعلم
الفيلسوف الافلاطوني أبوليوس *Apuleius* الذي
كان له بعض الخطوة بين المثقفين من رجال الدين ، ولكنه أبى أن
يقول أن امتياز الشيطان بالجسد يرفعه رتبة على الانسان ، فإن
الحيوان ليمتاز على الانسان بالحس كما يمتاز النسر بالنظر والكلب
بالشم والطير بالحفة ، ولا يقال أنها أرفع منه رتبة لرجحانها عليه في
هذه الخواص ، وقد يخف جسم الشيطان عن الجسم البشري ولكنه
يصلى بجسمه نار العذاب كما جاء في وعيد السيد المسيح

وأوغسطين هو صاحب الكتاب المشهور عن مدينة الله أو عن
ملكوت الله ، وتقابله مملكة العالم التي قد يسيطر عليها الشيطان
عنوة أو بالكيد والحديعة ، وفي وسعه أن يتسلل الى الارواح من
مسكنه في طبقات الهواء أو يترصد لها وهي صاعدة الى الملائكة الاعلى
فاتها في معراجها لاتي تبصر بالشياطين الملعونين والملائكة الابرار ،
فاذا كانت في حياتها قد غلبت هيمنة الشر بقمع الشهوات والزهد
في المطامع فلا سلطان للشيطان عليها في معراجها الى عليين ، واذا
خرجت من الدنيا وفيها شائبة من غواية الشيطان عالقة بها فقلت
هي العلاقة التي يقنصها منها الشيطان ويعوقها بها من الصمود ويهبط
بها الى هوائه أو هاويته حيث يشاء

ويرى أوغسطين كمن تقدموه وأتوا بعده أن الشيطان عليم
بالسحر قادر على نشر الاوبئة والمداواة منها ، وان الاوثان المعبودة
شاطين لها هذا العلم وهذه القدرة وفي وسعها أن ترضى عبادها

بقضاء المطامع وترهبهم بالخوف والمرضى ، ولكنها قدرة محدودة .
تقصر عن عزيمة الايمان اذا صدقت ثمة المؤمن عليها ، ولم يترك
المؤمنون سدى في حربهم معها لانهم معانون عليها بكفارة السيد
المسيح

وأعظم الاعلام في اللاهوت المسيحي بعد أوغسطين فيلسوف
القرون الوسطى توما الاكوينى (١٢٢٧ - ١٢٧٤) الذى فلسف
المقائد المسيحية على مثال لم يسبق اليه ولم يلحقه أحد بعده ،
ومحور فلسفته حرية الارادة التى يملكها كل مخلوق عاقل ، وأولهم
الشیطان لانه كان فى المنزلة العليا بين المخلوقات العلوية وكان
امتحانته من ثم أعسر من امتحان سواء ، وكانت قدرته كذلك على
الثبات والنجاة أعظم من قدرة الآخرين ، فأذهلت العظمة عن كل
شئ ، غير نفسه وطمح الى مساواة الله فى عظمتة ومشاركته فى
وحدانيته ، ونبعه من تبعه ممن هم على غراره فهوئى من عليائه
وهوى معه تابعوه

ويسمى الفيلسوف هؤلاء الشياطين جميعا بالكائنات العقلية أو
الكائنات الذهنية ، تميزا لها من الكائنات الحيوانية المولدة من التراب
ويقول أنها مسلطة على عقول البشر لاستدراجها واستخراج غاية
ما انطوت عليه من الصدق والمناعة ، وقد يحدث ذلك باذن الله
وقضائه ، وقد تكون ذرائعه الكبرى مستقرة فى غرائز الانسان
ويكون الانسان فيها عدوا لنفسه اذا غلب عليه هواه قل أن يغلبه
وسواس الشيطان

ويجارى الفيلسوف من تقدموه فى الاعتراف للشيطان بالقدرة
على المعجائب والافانين التى تشبه المعجزات ، ولكنه يحد هذه القدرة
بحد العالم الفيلسوف الذى يرفض عقله التسليم بالمثل فى نظام
الطبيعة ، فلا خوارق على التحقق فى طاقة الشيطان ، ولا تعقل

الحوارق الا من عمل الاله الذى وضع للعالم نظامه وأحراه عليه ،
وانما يستطيع الشيطان اثارة المادة بعناصرها فيدمر بها من تراه له
القتة ولا يتعدى هذه الموارض الى تبديل جوهر المادة أو تبديل
جوهر الروح ، وكل ما يصنعه الشيطان مما يلدس على الناس
بالمعجزات فانما هو خداع لحس الانسان حتى يرى الاشياء على غير
صورها ، أو تبديل لاشكال تلك الاشياء لا ينفذ الى الصميم

ولعل القديس توما الاكوينى قد قال كلمة اللاهوت الاخيرة في
هذا الموضوع ، فلم يحدث بعده رأى غير هذا الرأى في تصوير
الشيطان أو تصوير قدرته على بنى الانسان

ويأتى أكبر الاعلام بعده في اللاهوت المسيحى على اتجاء غير
هذا الاتجاء ، ولكنه لا يغير شيئا من وصف الشيطان كما يغير الشيء
الكثير من وصف الذين استهواهم الشيطان في رأيه بين رجال
الدين ورجال الدنيا

جاء مارتن لوتر في أواخر القرن الخامس عشر وعاش الى ما بعد
منتصف القرن السادس عشر (١٤٨٣ - ١٥٤٦) ولم يتغير بين
عصر الاكوينى وعصره معتقد واحد من المعتقدات التي كانت شائعة
عن الطبيعة الشيطانية

فكان لوتر يؤمن بوجود السحرة ومبايعةهم سرا أو علانية
لأرواح الشر وزمرة الشيطان ، وكان يؤمن بقدرتهم على تسخير
الابوة والآفات واستحقاق السحرة قضاء الموت الابدى اذا ثبتت
عليهم ممالاة الشياطين على المؤمنين الابرياء ، وتتملى أحاديث
المائدة التي نقلت عنه بما كان يرويه لجلسائه من قصص الشياطين
السحرة في زمانه وقبل زمانه ، ومنها أن رجلا من المؤمنين بصق
الشيطان فلاذ بالفرار ، وان رجلا آخر لقيه فكسر له قرنا من
تروته ، وحاول ذلك رجل آخر دونه في الايمان فبطش به الشيطان

ونصيحة لوثر للمؤمنين أن الشيطان سسخرية فاضحكوا منه ولا
تهابوه !

ومما تحدث به في مجالسه قصة عن الامبراطور فردريك الذي
كان يصادق علماء العرب ويطلع على علومهم ويهتم بالزنج والكفر
لاشتغاله بالحرمان من العلوم والصناعات ، وخلاصة هذه القصة
أن الامبراطور دعا الى مائتة ساحرا مشهورا وأراد أن يناجزه
في القدرة فجعل له في يديه محالب كمخالب الرخاخ الاسطورية
ذات الاجنحة والقوائم والانياب ، فحجل الساحر ولم يمد يديه الى
الطعام ... وانهم لم يلبثوا ان انقضوا اذا بصيحة من الطريق تزعج
الامبراطور فينهض الى النافذة ليطل عليها ، فيقتنم الساحر فرصته
السانحة ويجعل للامبراطور قرونا على رأسه كقرون الايائل ، فلا
يستطيع أن يرتد برأسه من النافذة وعليه تلك القرون ...

وعلى جدار من جدران قلعة « وارنبرج » مداد سائح بقيت
آثاره ، وعلم الزوار مما يرويه حراس القلعة نقلا عن المحاصرين أنه
من مداد الدواة التي ألغاهها لوثر على الشيطان حين تراءى له ليصد
عن دعوته ويكفه عن هجماته على أحبار زمانه ، ولم يرح لوثر
طوال أيامه الى آخر حياته ينأى بأنه في حرب مع الشياطين
ويحسب القائمين بالسلطان في الأرض باسم الدين ثوارا على ملكوت
السماء

ثم انقضت القرون الوسطى وتقدمت النهضة العلمية فاصطلحت
في كل وجهة متجه انبها بالكلام في « الشيطانيات » أو علم
« الديمولوجي » كما عرف في الزمن الأخير

كانت النهضة العلمية تصطدم بهذا البحث خاصة لانه كان يدور
على السحر والسحرة ومحالفة « المعرفة الدسوية » للشياطين أعداء
الله وأعداء الدين ، وكانت مجالس التفتيش تعمل عملها في مطاردة

السحرة أو المتهمين بالسحر لانهم ينظرون في الكتب التي لا يقرها
اللاهوتيون

وانقسم الباحثون في « الدينولوجي » قسمين متنازعين : قسم
اللاهوتيين وهمم الأكبر أن يوفقوا بين النصوص الكتابية ومعارف
الزمن الحديث ، وقسم العلماء التجريبيين وهمم الأكبر أن يدفعوا
عن أنفسهم تهمة التحالف مع الشيطان ، ويشككوا في وجود
الشيطان أو يجزموا بانكاره لانه لا يظهر لهم عيانا ولا يظهر لهم
بالتجربة والبرهان

غير أن اللغة التي تداولها الناس من قبل القرون الوسطى قد
تلقت من « الدينولوجي » تصيرات مفهومة غير ملتبسة على أحد
يتكلم بها أو يسممها ، وجرت هذه التصيرات على ألسنة المتدينين
كما جرت على ألسنة المنكرين أو المتشككين في العقائد الدينية .
فلما كان لوثر يقول - مثلا - عن الربا ويوت التجارة والمصارفة
في القرون الوسطى انها « مخترعات » شيطانية وان الشيطان هو
الذي يدير تلك البيوت لحسابه ، لم يكن أحد يحمل كلامه على
المجاز أو يشك في قصده الى شيطان غير شيطان النصوص الدينية
الذي يجوز أن يبدو للعيان أو يعمل مع أصحاب تلك البيوت
في الخفاء . ولكن المتدينين وغير المتدينين شهدوا بعد ذلك قيام
الصناعة الكبرى وأجهزة البخار الضخمة فوسموها « بالشيطانية »
ونعتوها بالصناعة السوداء أو بصناعة الظلام وهم يأخذون من
هذه الكلمات معناها الذي لا يختلفون فيه ويفهمون منها ان تلك
الصناعة خلو من الرحمة والعطف ، مظلمة من ظلام الفجح والدخان
أو ظلام الضم والقسوة ، سواء نسبوها الى الشيطان أو جعلوا
الشيطان علما مفهوما على كل هذه المساويء والنموت

ويطلب على الظن أن سهولة التعبير المجازي على هذا النحو
سولت لائناس في القرن التاسع عشر أن يقحموا فوارق اللون

والعصر فى أحداث « الدينولوجى » وأن يزعموا كما زعم الدكتور كارترأت أن الشيطان لم يتكلم فى الجنة بلسان الحية بل كان كلامه بلسان زنجى أسود على مثال الشيطان الذى كان يصنع بالسواد فى صور القرون الوسطى ، وكأننا أراد كارترأت أن يترقى بالفكرة درجة فوق الدرجة التى وصل إليها الأسف آدم كلارك فى تعليقاته على سفر التكوين (سنة ١٨٢٥) فجاء الحية زنجيا بعد أن كانت فى رأى كلارك فردا من فصيلة الأورانج أو تانج .. وفى هذه الآونة - أو حوالها - كان الرحالون يسبحون فى أمريكا الجنوبية فيسمعون من أهلها البيض أن الزنجى هو الهية الكبرى التى ذكرت فى كتاب الرؤيا الإبريقية (١) ويتشكك الكثيرون منهم فى نسبه إلى حاء ، لانهم لا ينسونه إلى فصائل الأدميين

يعود نقاد الاجتماع المحدثون إلى عقيدة الخطيئة وزلة آدم فى الفردوس وهبوطه مضطوبا عليه إلى الأرض فيحاولون تفسيرها بأحوال الطبقات واختلاف هذه الأحوال بين عصر النبلاء وعصر أبناء الطبقة الوسطى ، ومن هؤلاء النقاد جون فلكسنر Flexner الأمريكى الذى يقول فى فصل كتبه عن الملك والفنان : « إن عقيدة القرون الوسطى أن الإنسان سيئ بطبيعته من أثر الخطيئة المتأصلة فيه قد وافقت الميول الأرستقراطية لأنها سوغت كبح الفرد والحد من حريته . بيد أن الطبقة الوسطى الناهضة باحتهاها لتستقبل الفرص السانحة لها أصرت على براعة الإنسان وأنه قد ولد ملكا وأفسدته النظم التى فرضها عليه الملوك .

ولس فى المقارنة بين العقائد والأحوال الاجتماعية ما يرجح هذا

١١ كتاب « الكبرياء المتعدي » تأليف ديجوال

Racial Pride by Dixgwall

التفسير أقل ترجيح ، لأن عقيدة سقوط آدم تشمل الانسان الحاكم وتشمل الانسان المحكوم ، وقد اقترنت بها عقيدة ملازمة لها أشد قسوة على الحاكمين من كل عقيدة شاعت فى المصور الحديثة ، وتلك هى عقيدة السيادة الشيطانية على الارض وأن سادة هذا العالم شياطين أو حلفاء للشياطين

ولم تقرر المسيحية دعوة كما قررت هذه الدعوة التى تفرق بها كل التفرقة بين مملكة العالم وملكوت السماء أو ملكوت الله ، وتكاد المسيحية كلها أن تكون مجموعة فى هذه الدعوة قبل غيرها من دعواتها الأصلية ، فقد كان حتما لزاما أن تجتهد المسيحية اجتهداها كله فى التفرقة الكاملة بين مملكة الارض وملكوت الله الذى بشر به السيد المسيح : كان ذلك حتما لزاما لانها نقلت رسالة المسيح المخلص من إقامة العروش على الارض - أو تجديد ملك داود - الى إقامة الملكوت الالهى فى السماء ، وكان ذلك حتما لزاما لانها جاءت بالجزاء للمحرومين من سيادة الارض والمبتلين بطغيان سادتها ، فهم فى حى الله صاحب الملكوت الاعلى اذ يكون اصحاب السيادة والطغيان فى حى الشيطان وفى هاوية الارض وما وراء من هاوية الجحيم : « طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات ، طوبى للحرزاني لانهم يتمزقون ، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض ، طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون ، طوبى للرحماء لانهم يرحمون ، طوبى للانقياء القلب لانهم يرايون الله ، طوبى لصانئى السلام لانهم أبناء الله يدعون ، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات ... »

فرسالة المسيحية فى جانب الانسان المغلوب ، وسيادة العالم هى نعمة الخطيئة التى باء بها الغالبون ، ولم يتمس التمسطن بوسم السيادة على العالم تعظيما له بل تهوينا من شأن العالم وتحقيرا

لغنايمه ومطامعه وشهواته ، ولم يكن أسير على طالب الحسرية
الفردية في الحضارة الحديثة من أن يقول انه هدم سيادة الشيطان
وانه غلب الخطيئة في معقلها وكفر عن جرائرها بالنورة على أصحاب
السيادة الشيطانية

وعلى هذا الفهم ينبغي أن تفهم رسالة المسيحية التي بشرت
بملكوت الله وجعلت هذه البشارة مقارنة للنهي على السيادة
الشيطانية والازراء بها ، فكل تعظيم لسيادة الشيطان فهو في لبايه
تهوين للعالم الذي يسوده وتقديس للملكوت الالهى الذى يرجوه
الساكنين والحزانى والودعاء والمطرودون من أجل البر وصانعو
السلام

أما رسالة المسيحية في تقرير طبيعة الشيطان نفسه فهي تفرقة
أخرى لا تقل في قوة مزائها عن تلك التفرقة بين مملكة هذا
العالم ومملكة السماء

لقد كان الضرر والشر مترادفين في الديانة العبرية أو كالترادين ،
فالمسيحية هي التي فرقت بين الضرر الذى هو نقيض السلامة
والامان والمنفعة ، وبين الشر الذى هو نقيض الخير والفضيلة
والصلاح ، فذلك ضرر مرتبط بالانانية ، وهذا شر مرتبط بالمروءة
والتقوى

ان المسيحية هي التي فرقت بين مثال الضرر في الحية الحيوانية
ومثال الشر في الروح الحيث الذى ينفث سمومه في القلب ولا
يضير الانسان الا حيث يضار حقا في أشرف خصال الانسان

وكلمة عابرة يقال في ذيل هذا الفصل عن رسالة المسيحية التي
جاءت بها للتعريف بمعانى الشيطان
ان الكنيسة الرومانية اذا رفعت أحدا الى منزلة القديسين لم

تفعل ذلك قبل التحقق من براءته من العيوب التي تنتفى معها
القداسة ، وتعهد في هذه الحالة الى وكيل الخصومة عليم بكل ما يقال
عنه لانتقاصه بالحق أو بالباطل

وكيل الخصومة هذا يسمى بالمحامى الشيطاني *Advocatus*
Diaboli تشبيها لعمله بعمل الشيطان في انكار فضائل ايوب
أمام الله ، وآية جديدة على عمل الشيطان في امتحان الخير ، وانه
دور لازم في تقرير كل قداسة ، يخلقها الناس مختارين ولا يصح
أن من أحل هذا أن يقال انه وهم من اختراع الخيال

الأديان الكتابية (ج)، الاسلام

دور الشيطان في الديانات الكتابية الثلاث مختلف
واختلافه بينها جوهري يدخل في كيان كل ديانة منها ، وترتبط
به مقاييسها للخير والشر والتبعة والعقاب
فهو في الديانة العبرية دور عامل مستغنى عنه ، لانه شيه
بشيره

وهو في الديانة المسيحية دور عامل فعال لا ينفصل من حكمة
الوجود كله

وهو في الديانة الاسلامية دور عامل فضولى مرذول ، يختلس
ويروغ ويخدل فريسته بالنية الخفية والعمل المكشوف .

على مسرح الخلق دور الشيطان في الديانة العبرية دور «النكرة»
الذى ينوب عنه كل نكرة مثله ، اذ ليس بين الشيطان والملاك
طريق مقترق ولا عمل منقسم ، وليس بين الاله الذى يبدونه
والاله الذى يعبده سواهم خلاف في الرضى والغضب ولا في
النعمة والتبعة غير الخلاف بين النظراء في السلطان

أما في المسيحية فدوره على مسرح الخلق دور الشرير في قصة

الحلق كله ، اذ كان قوام الخليقة سجلا بين الخطيئة والكفر
أو الفراق ، فلولا غواية الشيطان لم يسقط آدم ، ولولا سفوف
آدم لم تكن به ولا بذريته حاجة الى الخلاص من طريق الصدا.

وليس في الاسلام ذنب يرثه أحد من أبيه أو يورثه لبيه ،
فغواية الشيطان لا تخلق الخطيئة ولا تعفى منها ، وشوكة الشيطان
لا تحمي أحدا ولا هو يسخرها لحماية أحد ، وحدود التبعات
واضحة حيث يعمل الشيطان وحيث لا يعمل ، فهو لا يحمل عن
شريك من شركائه تبعة وزر من أوزاره ، ولا يدارى حماة
الناقل الذي ينقاد اليه

وفي القرآن الكريم يحمل آدم وحواء تبعة الخطيئة على علمهما
بغواية الشيطان « قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين »

وكلما ذكرت في القرآن الكريم غواية إبليس ذكر معها انه
ما كان له عليهم من سلطان ... « ان عبادي ليس لك عليهم
سلطان »

وكذلك تقول الشياطين لمن يزجج اليها بذنبه « وما كان لنا
عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين » .. (ويوم تقوم الساعة
يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركانهم
كافرين »

ولا ينفذ من ضل ان يستدر من ضلته بوسواس الشيطان ،
فان الشيطان ينكره ويرأ منه « كمثل الشيطان اذ قال للانسان
أكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين »
.. « وقال الشيطان لا قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم »

وليس شياطين الجن بأقدر على القواية من شياطين الانس ، فان الشيطنة هي عداوة الحق حيث كانت : «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا »

بل ليس للشياطين من الجن علم الغيب ولا علم السحر الا أنه خداع للحس وفتنة للنفس تخيل الى المخدوع ما ليست له حقيقة قائمة في غير وهمه : « .. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يبابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولوا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين البرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد الا باذن الله ، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا ان اشتراه ما له في الآخرة من خلاق »

وفي سورة سبأ عن جنود الجن التي جهلت موت سليمان وهو قائم أمامهم « فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب للهين »

وانما المسحور كالخمر مخدوع الحواس «انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون »
« يخيل اليه من سحرهم انها تسمى »
« ولا يفلح الساحرون »

وقد ورد في القرآن ذكر الجن الذين يعملون للانسان باذن الله ومنهم جنود سليمان « ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يرغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير » يعملون ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجنواب وقبور اسيات »
وفيه ذكر الجن التي تؤمن بالدين وتصدق بالكذب ، وذكر

الجن التي تسرق السمع من السماء ، وذكر الجن التي تقار
الانس ، وذكرت الجن والعفريت الذي تطوى له المسافة وتنقاد
له المصاعب ، ولكنه لم يذكر لها في مجال التكليف عملا قط
يسقط عن الانسان تبعته أو يجعل لها سلطانا عليه بغير مشيئته ،
ولا يستأذ فيه من شر يأتي به الجن الا وهو كذلك من الشرور
البشرية ، أو من الوسواس الخناس «الذي يوسوس في صدور
الناس من الجنة والناس»

وعلى هذه الصفة تروى تبعات الخطيئة حيث رويت في قصة
آدم وما بعدها من قصص الاولين

وقد رويت قصة آدم في مواضع متفرقة من القرآن الكريم ،
ورويت توبته من عمله أو قوله في بعض هذه المواضع ، وهي
جميعا مآل التكليف الذي يفرض على الانسان : يسأل عن
خطيئته وان وسوس له الشيطان ، وتحسب له توبته وان كانت
بهدياية الله

« واذا قال ربك للملائكة ائني جاعل في الارض خليفة . قالوا
اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح
بحميدك ونقدس لك . قال ائني اعلم ما لا تعلمون ، وعلم آدم
الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال اتبوني باسماء هؤلاء
ان كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك
انت العليم الحكيم . قال يا آدم اتيهم باسمائهم فلما اتباهم
باسمائهم قال ألم اقل لكم ائني اعلم غيب السموات والارض
واعلم ما تبون وما كنتم تكتمون . واذا قلنا للملائكة اسجدوا
لآدم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين .
وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث
شئتما ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ، فازلهما
الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم

لبعض عباده ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . فتلقى
 آدم من ربه كلمات فتاب عليه أنه هو التواب الرحيم . قلنا
 اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداى فلا
 خوف عليهم ولا هم يحزنون »

وجاءت في سورة الحجر حيث يفاضل إبليس بين خلقته وخلقة
 آدم : « والجنان خلقناه من قبل من نار السموم ، واذ قال
 ربك للملائكة ائني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون ،
 فانذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ، فسجد
 الملائكة كلهم أجمعون، الا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ،
 قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين ، قال لم أكن لأسجد
 لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال فاخرج منها فانك
 رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ، قال رب فانظرني إلى
 يوم يبعثون ، قال فانك من النظرين إلى يوم الوقت المعلوم ،
 قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين الا
 عبادة منهم للمخطئين ، قال هذا صراط على مستقيم، ان عبادى
 ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين »

وقد تساءل المقبون على قصة آدم من الشراح القريبين عن معنى
 الشجرة التي أكل منها آدم في الدين الاسلامى ، وقال بعضهم ان
 القرآن تركنا في حيرة من أمر هذه الشجرة ، مامعنا وماذا جناه
 آدم وحواء من جراء الاقتراب منها وأكل ثمراتها ، وليس في
 الامر ما يدعو الى التساؤل ولا الى الحيرة ، لولا أن هؤلاء الشراح
 وضعوا في أذهانهم معنى معلوما وأرادوا أن يجدوه في القرآن
 فلم يجدوه كما أرادوه . اذ لا يخفى على الناظر في القصة ان
 ثمرات هذه الشجرة هي ثمرات « التكليف » بجميع لوازمه

وتنتأجه ، وما كان الفارق بين آدم قبل الأكل منها وبعد الأكل منها الا الفارق بين الحياة فى دعة وبرائة والحياة « المكلفة » التى لا تخلو من المشقة والشقاق والامتحان بالفتنة ومعالجة النقائص والميوب ، وكلما تكررت القصة فى الآيات القرآنية كان فى تكرارها تثبيت لهذا المعنى على وجه من وجوهه المتعددة ، ويبدو ذلك جليا من المقابلة بين ما تقدم وما جاء عن هذه القصة فى سورة الاعراف ، وذاك حيث يذكر التصوير بعد الخلق ، أو اعطاء الصورة بعد اعطاء الوجود ، ثم تمضى القصة على مايلى :

« ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين . قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك ، قال انا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين . قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج اناك من الصاغرين ، قال انظرنى الى يوم يعثون ، قال اناك من المنظرين ، قال فيما اغويتنى لاقعلن لهم صراطك المستقيم ، ثم لاآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين . قال اخرج منها مخرجا مدحورا لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكم اجمعين . ويا آدم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ، فوسوس لهما الشيطان ليبلى لهما ما وصى عنهما من سوءاتهما وقل ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين . وقاسمهما انى تكما لمن الناصحين ، فلأههما بغرور . فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، وناداهما ربهما ألمأنهكما عن تلكما الشجرة واقل لكما أن الشيطان لكما غوممين . قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . قال اهبطوا بعضكم لبعض عدا ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين . قال فيها تعبون

وفيها ثوتون ومنها تخرجون . يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا
يوارى سوءاتكم وريشة ، ولباس التقوى ذلك خير . ذلك من آيات
الله لعلهم يذكرون . يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج
أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما . انه
يراكم هو وفيه من حيث لا ترونهم . انا جعلنا الشياطين
أولياء للذين لا يؤمنون »

ومن تمام التوكيد لحدود التكليف في هذه القصة أن خطاب
آدم به لا يفتنى عن خطاب بنه وأعقابيه ، فهو مكلف وهم مكلفون ،
لا تلتزمهم وتوبته لا تفتنى عنهم ، ومولدهم منه يخرجهم على
سبيل الإحياء المولودين حيث يحيون وحيث يكذبون وحيث يوتون
ويميل الشراح الغربيون الى التقيد كلما وجدوا له ندحة في
قصص القرآن ولا سيما هذه القصة ، وآخر من وقفنا على نقد له
من هذا القبيل « بابني » الايطالى صاحب كتاب الشيطان ، فانه
يستغرب أن يؤمر ابليس بالسجود لآدم مع غلو القرآن في تحريم
الشرك وتنزيه الوحداية الالهية ، ولكن المطلعين من الشراح
الغربيين على اللغة العربية يفهمون معنى السجود هنا ولا يخرجون
به عن معنى التحية والاكبار ، ومنهم من يفعل ذلك لانه يريد أن
يرجع بعقائد الاسلام الى الاصول الاسرائيلية كما فعل توري
Torrey في كتابه عن أسس الاسلام من التراث اليهودي ، ولم
يكن في التراث اليهودي ذكر لغير الحية في هذا المقام ، وهو فارق
شاسع تقوم عليه الفوارق الشاسعة جميعا في التفرقة بين الضرر
والشر أو بين الشر الحيوانى والشر الاخلاقى كما قدمناه

وقليل من النقاد الدينين في الغرب من يفتن للخاصة الاسلامية
الاخرى التي تمثل في قصة آدم مع الملائكة والجان ، فان النال
عليهم أن يتكلموا عن زلة آدم فيسموها « سقوطا » ويرتبوا عليها

ما يترتب على السقوط الملازم لطبيعة التكوين ، وليس في القرآن أثر قط للسقوط بهذا المعنى في حق كائن من الكائنات العلوية أو الارضية ، فليس فيه شيء عن سقوط الانسان وانما هو انتقال من حال الى حال ، أو من عهد البراءة والدعة الى عهد التكليف والكلفة ، وليس فيه شيء عن سقوط الملائكة وانحدارهم من طبيعة عليا الى طبيعة دونها من طبائع الشيطان ، وقصة الملكين هاروت وماروت فاصل بين ما يميز الى الملك ويميز الى الشيطان من ضروب السحر المباح . البحر الحرام : « وابتعوا ما تملكون الشياطين على ملة سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر .. »

فالملك الذي يعرف السحر لا يخدع به أحدا ولا يعلم من يريد أن يتعلم الا أن يطلعه على حقيقته ، وليس الخداع ولا الاضرار بالعلم من طبيعة الملك بل من طبيعة الشيطان .

هذه القصة بسنها - قصة هاروت وماروت - يطول فيها الجدال بين اللاهوتيين الباحثين عن أصولها ، لأن شراح التلمود من اليهود يتسفون الأقوال والشواهد لردوها الى المصادر الاسرائيلية ، وكثير من الشراح اليهود أنفسهم وغير اليهود ينفون العلاقة بينها وبين تلك المصادر ، فمن الذين ردوها الى المصادر الاسرائيلية من يرى أن الملكين هما اريوخ وماريوخ الموكلان بحراسة كتاب ادريس ، ويستند صاحب كتاب أساطير اليهود الى مراجع كثيرة لتصحيح هذا الخطأ وترجع مصدرها الفارسي (١) ٥٥٥ . ويزعم جيجر Geiger انهما الملكان شمهاري وعزائيل اللذان هبطا الى الارض في عهد نوح فتزوجا من بنات الناس ووجدتا انهما « حسنات » كما

(١) ص ١٦٠ من الجزء الخامس من مجموعة جنزيرج Ginyberg

جاء في سفر التكوين ، ويعتمد جورج سيل مترجم القرآن على
تحقيقات هايد Hyde في تصحيح هذا الخطأ والرجوع بها إلى
أصل بابل كما جاء في القصة القرآنية ، وكاد الخلاف على هذه
القصة أن يعدل الخلاف على قصة آدم وتطعيمه الاسماء ومخالفته أمر
ربه بفواية الشيطان ، وهي القصة التي يحسبها بعضهم من الاخبار
التلمودية ، ويقول ابشتين وجرونيم أن التلمود اقتبسها مباشرة من
المراجع الاسلامية وبطريق غير مباشر من المراجع المسيحية (١)

غير أن هذه المناقشات جميعا يتورها النص الشامل لتحقيقات
النصوصين والحرفين أجمين ، وهو الوقوف عند النص أو عند
الحرف واغفال الجوهر الذي من أجله استحققت القصة ان تكون
موضع اهتمام ومناقشة في مباحث المقارنة بين العقائد والديانات ،
فليست المسألة في هذه القصص مسألة أسماء ومواقع ولكنها مسألة
القيم الروحية التي ترتبط بها وتغير مع الزمن حسب تفسيراتها
ولو بقيت بنصها وحرفها في الروايات المتعاقبة

وجوهر المسألة كله في القصة التي نحن بصدها ان القرآن
الكريم لم يذكر قط شيئاً عن سقوط الخليفة من رتبة الى رتبة
دونها ، ولم يذكر قط شيئاً عن سقوط الخليفة الدائمة أو سقوط
الخطيئة التي يدان فيها الانسان بشيء عمله ، اذ العقيدتان - كلتااهما -
غربتان عن روح الدين الاسلامي كل الفرية ، ولا يعرف الاسلام
ارادة معاندة في الكون لارادة الله يكون من أثرها أن تنازعه
الارواح وتشاركه في المثيثة وتضع في الكون أصلامن أصول الشر
وتسقط الخلائق التي ارتفعت سوية بمشيئة الخالق . فقد جاء
الاسلام بهذه الخطوة العظمى في اطوار الاديان فقرر في مسألة
الخير والشر والحساب والثواب أصح العقائد التي يدين بها ضمير

(١) ص ٨٤ من الجزء المتقدم

الانسان ، وقوام ذلك عقيدتان : أولاهما وحدة الارادة الالهية في الكون ، والثانية ملازمة التبعة لعمل العامل دون واسطة أخرى بين العامل وبين ضميره وربه

فليست الخطيئة في الاسلام أصلا كونيا يعاند الارادة الالهية بإرادة مثلها أو مقاسمة لها في أقطار الوجود العليا والسفلى، ولكنها اختلاس وخلل وتقصير ، وله علاجه من عمل العامل نفسه بالتوبة والهداية أو بالتكفير والجزاء ، ولما كانت فضيلة آدم على الملائكة والجن انه تعلم الاسماء التي لم يتعلموها ، كانت هدايته الى التوبة كذلك يكلمات من المعرفة الالهية ولم تكن بشيء غير عمله وقوله

فاذا فهمت العقيدة الاسلامية على هذا الوجه فهذه هي القيمة الروحية التي تجرى المقارنة والموازنة عليها كائناتنا ماكان القول في تشابه الاسماء والقصص وتوافق المراجع والأشياء ، وما من دين قط خلا من الاسماء والقصص التي سبقته اليها الاديان المتقدمة عليه في تاريخ دعوتها ، وليس أكثر من الاسماء البابلية والفارسية في كتب العهد القديم وكتب التلمود ، وليس أكثر من هذه جميعا في المراجع المسيحية ، وانما العبرة بالقيمة الروحية التي تناط بها في مسألة واحدة قبل كل مسألة يتناولها الايمان ، وتلك هي مسألة الخير والشر والتبعة والجزاء ، ولا خلاف - مع فهم هذه المسألة - على فضل الاسلام في هذه السبيل

ان الاديان الكتابية لم تعاقب عبنا ولم تأت المقدمات فيها بفسير

تأججها

فالعبيون تلقوا دياتهم وهم على حالهم من الوثنية فلبثوا زمنا يخلطون بين فواصل الخير والشر وفواصل المنفعة والضرر ، ولبثوا زمنا أطول من ذلك يخلطون بين الوحدانية في الوجود كله وبين

الوحدانية التي تميزهم باله لا يقبل المشاركة من الارباب الاخرى ،
كأنهم شركاء المنافسة والمناظرة بغير حق وبغير قدرة

ثم جاءت المسيحية ففصلت بين الخير والشر بفواصل كبير ،
وحققت معنى الخير الروحاني الذي يفصل من معنى المنفعة
والسلامة ، وباعدت بين السالمين وتركتهما من بعدها كأنهما دولتان
تقابلان ، هذه في السماوات وهذه في الارضين ، وتكاد الارضية
منهما تبسط يدها الى حوزة الاخرى وتأخذ منها الى حوزتها معقلا
يسترد ويستعاد ، ولا يملك الانسان فيه حيلة أمام الاله وامام الشيطان ،
وانما يجيء الذنب بعمل الشيطان ويزول الذنب بعمل الاله

ثم جاء الاسلام فبسط على الوجود كله وحدة لا مثوية فيها على
وجه من الوجوه ، ومنح الارادة الانسانية حقها وتبعها وجعلها
ظالمة لنفسها اذا سمحت للشيطان أن يظلمها ، فانها خداع وضعف ،
وانما هما طريقان يبان لا يخدع عنهما سوى المأخوذ أو المسحور ،
الا أن يؤثر الضلالة على الهدى ويصر على ضلالتة بين دواعي
التوبة والندم

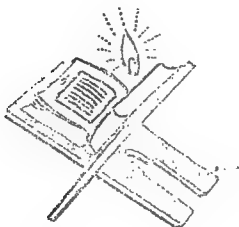
فهذه الديانات لم تتعاقب عبثا ولم يكن لها في أطوارها سبيل
أقوم من هذا السبيل ، ولو نظرنا اليها فرضا وتقديرا ولم ننظر الى
وقائع التاريخ

وكل ما تقدم انما يقين لنا من العقائد الاسلامية كما تلقاها بن
القرآن الكريم ، وقد أحسن فهمه مفسرون وأساء فهمه مفسرون ،
ولعله لا ينصف العقائد الاسلامية شيء كما ينصفها في هذا المقام ان
نرجع الى المسيئين فنراهم جميعا قد أساموا فهم كتابهم لأنهم
فسروه بالاسرائيليات والتلموديات وحسبوا سنداً محققاً عند أصحابها

الأولين ، وما كانت عندهم غير أحاديث يتلقفونها ممن تقدمهم لانهم لم يفهموا كتبهم فالتمسوا فهمها بعمونة من تلك الاحاديث

وليس من عملنا هنا أن نستقصى أقوال المفسرين في شئون
الجن ، ولكننا نلخصها اجمالاً فيما نحن بصدده من طبيعة الشيطان
وطبائع الخلائق الملوثة كالملائكة والارواح . فأضف الأقوال
ان الملائكة والجن ، تشملهم كلمة الاجتنان لمنها اللغو الذي
يفيد معنى الخفاء ، وأرجحها القول الذي أخذ به الفيلسوف الرازي
في تفسيره حيث يقول : « لما ثبت أن ابليس كان من الجن وجب
ألا يكون من الملائكة لقوله تعالى : ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول
للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون : قالوا سبحانك أنت ولينا من
دونهم بل كانوا يعبدون الجن ، وهذه الآية صريحة في الفرق
بين الجن والملائكة . . . »

ولا حاجة بنا الى اسهاب أو ايجاز في نقل احاديثهم عن الجن
وأسمائها وأجسامها ومن يأكل منها وما يأكله أو لا يأكله ، فهو
على لغوه وخطئه ليس له مساس بما نصيه في هذا السياق

مبدأ الشيطان

تخلفت - بعد الاديان الكتابية - نجلة تقسم بالشذوذ المطبق في جميع اطوارها . لانها شاذة في موضوعها ، وشاذة في انتسابها الى أصولها ، وشاذة في تلفيق مقوماتها وأركانها ، وشاذة في وسائل نشرها والدعوة اليها

موضوعها شاذ وهو عبادة الشيطان

وانتسابها الى أصولها شاذ لانها تأخذ من الهندية والمجوسية والشامانية واليونانية وأديان الحضارة الاولى والاديان الكتابية وجميع مقوماتها وأركانها شذوذ في شذوذ ، لانها تجمع التقائص في شمائلها وتعمل أحيانا على مرضاة الشيطان ومرضاة الالهة الاعلى بفرصة واحدة

ووسائل الدعوة اليها شاذة لانها سرية بالنون في كتمانها مع امتداد معابدها من آسيا الوسطى الى أوربة الغربية وأفريقية الشمالية ، ويجب الناظرون في أمرها من الذي يتولى نشرها وما يواضعه النفسية أو القومية التي تحضه على نشرها ، وهي مع الاديان الاخرى بين موافقة تأباها تلك الاديان ومناقضة شيرها عليها

ومن المصير أن توضع هذه النحلة في نسق منتظم مع تطور العقائد في مجموعة الأمم الانسانية ، ولكننا نحاول وضعها في مدرجة من هذه الاطوار جهد المستطاع ، مع ملاحظة الاصول الجغرافية والعنصرية

فمن الراجح المقول أن عبادة الشيطان تنتمي قديما الى الشعور بقوة الشر في البيئة التي نشأت فيها وأحاطت بها

ومن الراجح المقول أيضا أن الشعور بقوة الشر قد كان على أشده حيث آمن الناس بقسمة العالم بين النور والظلمة وبين الطيبة والخبائث ، وجعلوا لاله الشر حصه في الكون مساوية لحصه اله الخير أو قرية منها ، وتلك هي التوبة « الزردشتية » منذ أقدم أطوارها

ويبقى أن نذكر أن التوبة كانت تفرض لاله الشر في بعض الازمنة سلطانا أكبر من سلطان اله الخير في العوالم الارضة ، وتسوغ هذا الفرض الغريب بأن سلطان الشر سلطان موفوت يندثر بعد حين ، فالنور والخير منفردان بالسموات العليا ، والظلمة والشر غالبان على الارضين السفلى الى الموعد المعلوم ، ثم يتقهقر هذا السلطان في العالم الانساني ليخلفه سلطان الخير أبد الأبدين قامت هذه العقيدة قديما في أرض فارس على تخوم السهوب الاسيوية ، حيث لاتعرف العشائر المترحلة غير شياطين الصحارى أو ارواحها المتمردة ، ولا تزال في كل رحلة من رحلاتها عرضة لعصف التلوج والحرور وفلك السباع والافاعي ونكبات القحط والطوفان ، ولا تأمن في طريقها مالم تكن على هوى الشيطان

ولم يكن هوى تلك العشائر في حياتها الاولى مخالفا كل المخالفة لهوى الشيطان في غفه وعسفه أو في كيد أو حيله أو في اندفاعه

مع شهواته وأطماعه ، فكانت نفساق لاهوائها حين تزعم أنها
نفساق لاهواء الشيطان

في تلك الارزاء تأصلت العبادة التتوية وتأصلت معها العبادة
الشامانية وهى عبادة الارواح والشتياطين

ففى بلاد العمار - أو بلاد الحضارة الفارسية - تهيأت الادهان
للعقائد الكونية الواسعة فتأصلت التتوية وعلمت الناس أن الشر
عالب على الارض ولكنه مغلوب بعد حين ، وأن « اهريمان » رأس
الارواح الخبيثة نافذ السلطان فى عالم الانسان

وفى السهوب المقفرة تأصلت الشامانية وشعائرها التى لاتفصل
بين الكهانة والسحر بفاصل محدود ، فقد يكون الروح الواحد
طيبا هادئا اذا رضى واستراح الى مقامه واستوفى مطالبه من فرائسه
وضحاياه ، وقد يكون خبيثا عارما يتخبط فريسته فلا تجدى عنده
شفاعة الكاهن الساحر أو يثوب الى السكينة بمحض هواه

لما ظهرت المسيحية كانت التتوية والشامانية على أقوى ما كانتا
عليه قبل الميلاد

ونشطت مع المسيحية فى مجال واحد عقيدة تنوية حملها جنود
الرومان من تخوم الهند الى الجزر البريطانية ، وهى عقيدة « مترا »
بطل النور الذى استشهد فى حربه لاله الظلام ، ووعد عباده بالعودة
اليهم بعد حين مظفرا متمكنا من الارض والسماء مادامت الارض
والسماء

وانهزمت عقيدة « مترا » أمام المسيحية

ولكن هزيمة العقيدة المترية لم تقتلع التتوية من جذورها ، ولم
تكن أحوال العالم فى القرون الاولى بعد الميلاد مما ينسى الناس

وطأة الشر وسلطان الشيطان ، ولم تكن المسيحية في دعوتها تنفي
غلبة الشيطان على العالم واتقياد السادة المنسيطين . على الأسم
لوساوسه ورفائله ، فتجتمعت من بلاد التتوية تحلة أخرى تسمى
المانوية منسوبة الى « ماني » الذي ولد في بابل الجنوبية حوالي سنة
(٢١٦ للميلاد) واستهل دعوته في ابان قيام الدولة الساسانية فكان
له من ملكها الثاني « سابور الاول » نصير قوى أيام حكمه ، على أمل
منه في توحيد النحل المجوسية على قواعد الدين الجديد ، ولكنه أمل
لم يتحقق ولم يستطع ماني أن يصمد لانتظار النحل الاخرى بعد
حكم سابور ، فالتقى في السجن حيث مات وهو يناهز الستين ، ووسم
أتباعه بأسم الزنادقة أى الكذبة المنافقين ، وقيل عنهم أنهم « اهرمانيون
شيطانيون »

الا أن « ماني » كان من المجددين في عقائد قومه وفي ثقافتهم وفي
كاتبهم الابجدية ، ومن مساعيه في تجديد الثقافة تيسير الكتابة
بالحروف الارباعية وتفتح أوزان الشعر والانشيد المقدسة وتقريب
مذاهب المرفين Gnostics الى مذاهب المجوسية
والمسيحية وتحقيق الخلاص الروحاني من طريق الحكمة والتمق
في أسرار العلوم

ولم يخرج ماني من نطاق التتوية في آفاقه الواسعة ، فمعظم
مذهبه تتوية « زردشتية » أو مجوسية ، وقليل منه مقتبس من آراء
المرفين وعقائد المسيحية في المصدر الأول قبل أن يتوسع فيها
الآباء المتأخرون .

فالوجود من أزل الازل وجودان منفصلان : عالم النور وعالم
الظلام ، ولا فاصل بينهما يمنع أحدهما أن يبنى على الآخر اذا
شاء ، ولكن عالم النور لا يعرف البلى يعرفه رب الظلام حسبها
لرب الظلام ، فيزحف بجنوده كرة بعد كرة ويأبى رب النور أن

يقابل العداء بالعداء لانه بطبيعته محبة وسلام وحسه أن يتحلى حيث شاء فيحفل منه الظلام

ولما تكررت هجمات رب الظلام على العالم النوراني يحاول أن يكمن فيه ويتزعم منه ما استطاع ، خلق رب النور آدم السماوى وأرسله الى الارض بمزيج من طبيعة الملك العلوى والحيوان الارضى ليلقى جمود الظلام فى ميدان القتال، وكان آدم هذا - أوجايومارث كما يسميه المجوس - طيبا سليم القلب يحارب شريرا مزودا بسلاح الخدعة والدهاء ، فانهزم ووقع فى أسر الظلام ولم يجد رب النور بدا من الهبوط بنفسه الى الميدان لانقاذ مخلوقه الاثير لدبه من عياهب العالم السفلى ، فأنقذه ورفع الى الشمس حيث يقيم بعيدا من الارض وعالمها المهدد بغزوات الشياطين

الا أن الاله السفلى عرف من تركيب جايومارث سر الإلآمية العليا فصنع على يدبه « آدم » آخر يمزج فيه الخير والشر والروح والجسد ، وظل آدم حائرا بين طبيعته حتى أشفق الاله السماوى عليه فأرسل اليه المسيح ليدله على أشرف طبيعته ويعلمه القبة على أخس هاتين الطبيعتين ، فجعل آدم ينادى منذ ذلك الحين : « ويل لمن خلق جسدى واسنعد روحي » وخذله حواء فهبط بها للملائكة الى الجحيم ومعها ذريتها من أبناء الشياطين ، ولم يكن للملائكة منذ تلك اللحظة من رسالة تحت السماء الا أن يستخلصوا العوالم النورانية من شوائب الظلمات ، ثم يفصل العالمان ويقضى على العالم السفلى بالدمار .

سرى هذا المذهب المانوى شرقا الى الصين والهند وغربا الى افريقية الشمالية وآسيا الصغرى ، وسرت معه عقيدة خلق الشيطان للبشرية ومبادته على العالم الارضى وبقيائه متسلطا عليه الى اليوم الاخير

ووافق ذلك السريان النحلة الشامانية بين أواسط آسيا وأوربة الشرقية ، فدخلتها المسيحية وعشائرها مؤمنة بالسحرة والشياطين تسامع بأن اله المسيحين ترك الارض للشيطان الأكبر فلا حيلة لها معه غير أن ترضاه وتزدلف اليه ، وقد بقيت المسيحية الصحيحة مجهولة في تلك الاقطار الى مابعد القرن الثاني عشر ، وبقيت نحلة « البوجوميل » - أى النحلة الشيطانية - غالبية على عشائر البلغار والعشائر البلقانية عدة قرون

ومع الماثوية والشامانية نحلة أخرى - أو نحل شق على الاصح - تعرف باسم النحل الاورفية Orphism وتشارك في المراسم الخفية التي تعاقب فيها الحمر وتستباح الشهوات ، ويسلو فيها اسم ديونيسس Dionysus الذي يعتقد اليونان أنه ابن زيوس رب الأرباب من بيرسفون وأنها حملت به منه وهو متكر في صورة الحية ، فقتله المردة واستخلصت الربة « أثينا » قلبه فهو القلب المقدس الذي كان أصحاب النحل الاورفية يحتفلون به وينحتونه رمزا للاهواء والآلام

ويعتقد الاورفيون أن الاله أورفيوس يهدى صحابته في ظلمات العالم الاسفل بعد الموت ، ويحفظون لرحلته هذه مراسم منقولة من كتاب الموتى المعروف في الديانة المصرية القديمة

وظاهر من صور الشيطان التي شاعت بين الاوربيين المشاوقة في صدر المسيحية أن عباده يقرنون بينه وبين ديونيسس صاحب التجلى الأعظم في حفلات الحمر والمجون ، وكانوا يتقربون لديونيسس بجدى يربونه لهذا الغرض ويصورونه - أى ديونيسس - في صورة « الساتير » الذى يتزيا بجلد المعز ويلبس قرونها على جبهته ويجر وراءه ذنبا طويلا كاذنابها ويمشي بقدمين لهما ظلفان شقوقان ، وكذلك كانت صورة الشيطان في محافل عبادة الأولين

ومع المانوية والشماعانية والاورفية ينتشر المعرفيون من بلاد فارس الى عاصمة الدولة الرومانية ، ومنهم من يؤمن بالخلاص الى النور من طريق الظلام ، والخلاص الى الطهارة من طريق الرجس ، والخلاص الى الله من طريق الشيطان ، والخلاص الى المعرفة من طريق الجهالة بماعياها جميعا فيما اشتملت عليه من جهالة العقل وجاهالة الطباع

هذه فلول العقائد التي ~~تجتمعت~~ منها نحلة الشيطان وطال بها الزمن قبل شيوع المسيحية في دور النزاع بين بقايا الأديان الوثنية وطلائع الدين الجديد ، ويؤخذ من ألقاب الشيطان في بعض اللغات الاوربية الشرقية أن المظالم الاجتماعية كانت بعض أسباب الكفر بالاله السماوى والأقبال على عبادة الشيطان المتمرد الذى يناوئه ويطعن الثروة عليه ، فقد كانوا يسمون هذا الشيطان « نصير اليبس » وكانوا يحسبون أنه ضحية القضاء الكونى الذى هم ضحاياه

ولم يكتب عباد الشيطان أسرار عبادتهم ، لانهم كانوا يكتمونها خذرا من خصومهم ويكتمونها بحجارة لطيفة العبادة « الشيطانية » التى لاغنى لها عن الظلمة والخفاء ، وما رواه عنهم خصومهم لا تتفق فيه روايتان على جميع التفصيلات ، ولا تخال أن عبادات الشيطان كانت متفقة بينها في أماكنها المتباعدة بين آسيا الوسطى وأوربة الغربية ، فان العبادات الصريحة المكشوفة تختلف وتتنازع حين تنتشر على هذه المسافات الشاسعة من الأقاليم والسلالات واللغات والاحوال الاجتماعية والنفسية ، فلا جرم تختلف العبادات السرية اذا باعدت بينها مسافات كهذه المسافات

الا أن المشهور من نحل العبادة الشيطانية ثلاث ، هن الكاثارية والبوذية والالوية ، ويرجع المؤرخون لها أنها أسماء مفترقة لزرعة واحدة تختلف في التسمية حسب علاقاتها المحلية ، مع

وحدثها في مصادرها والتقاء مصادرها جميعا في الرقعة الوسطى بين
القارتين الآسيوية والأوربية

غلبت الكاثارية على العشائر الألمانية ، واسمها مستعار من كلمة
Cathar بمعنى الطهارة في اللغة اللاتينية المتوسطة ،
وكانت في أصلها نحلة زهد وورهابية ثم انحرفت قليلا قليلا إلى
خليط من الوثنية وبقايا الديانات المتخلفة من الحضارات الأولى

وغلبت البوجولية على بلاد البلقان ، واسمها مأخوذ من السلافية
بمعنى أحباب الله ، أو مأخوذ من اسم داع مشهور من دعاة حولها
من العبادة الصريحة إلى عبادة الحفاء Bogomil

وغلبت الآلية Albigenses على فرنسا الجنوبية
ونسبت إلى « ألبى » Albi التي كان مركزها الأشهر في
غرب القارة وجنوبها

ولم تتفق هذه النحل في شعائرها وعقائدها كما أسلفنا ، ولكنها
تتفق في قاعدة مشتركة بينها وهي قاعدة الديانة المانوية ، فكلها
مانوية تضاف إليها حواشي الوثنية المحلية والمقتبسات المشوكة من
العقائد المسيحية ، ولا تخلو عباداتها جميعا من إبادة بعض المحرمات
وتحريم بعض المباحات التي تخالف بها جميع الأديان الكتابية ، وإن
لم يكن بينها وفاق شامل للمحرمات والمباحات

فمنها ما يحرم الزواج لأن الزواج يستبقى النفس في عالم الشر
والفساد ، ولكنه لا يحرم الفسق ولا الشذوذ ، بل يدخلهما أحيانا
في الشعائر المفروضة لانهما يرضيان الشيطان

ومنها ما يحرم اللحم والجن والبيض وكل ساجء من تناول بين
ذكر وأنثى ، ولكنه يبيع السمك لاعتقادهم أنه لا يولد بالتلاصق
بين الجنسين

ومنها ما يزعم أن آدم طلق حواء وتزوج بالربة البابلية التي
تسمى ليليت أو ليلى ، وأن حواء تزوجت بعده بمارد من الجن فجاء
النوع الانساني خليطا من الآدميين والمردة وذرية الارباب الوثنية
ومنها ما يقدس المسيح وينكر الصليب ، ولا ينكرونه لتكذيبهم
صلب المسيح ، بل لانهم يقولون « أن ما من أحد يعبد المشقة التي
خفقت أباه ! »

واشتهر من عباداتهم عبادة القديس الاسود ، ومحورها صورة
الشیطان عاريا وصورة فتاة عارية تتقدم المصلين اليه وتقل اليهم
« البركة » بلمس أعضائه ، وتنتهي الصلاة بضروب من الاباحيات
كالتي كانت تقترب في عبادات أرباب النسل عند الوثنيين

وكل جماعة « سرية » ظهرت في القرون الوسطى فهي على صلة
بطائفة من تلك الطوائف ، ومنها الجماعة التي سميت باسم الهيكلين
والجليلين ، وكان هؤلاء يتقلدون جبلا قصيرا ويلبسون قميصا
يسمونه الكميسية (Camisia) ويقال أنهم تقلوا
الاسم من جزيرة مالطة التي كانت مقلا للهيكلين وكانت الكلمات
العربية شائعة في لغتها منذ القرون الوسطى ، ولا تزال كذلك
الى اليوم

والعقيدة الغالبة بين هذه الطوائف ، على تنوع مذاهبها ، هي
سيادة سلطان الشر على العالم الارضي خاصة وتنازع الكون بين
القوة العليا والقوة السفلى ، وضرورة « التفاهم » مع الشيطان في
أمر هذه الدنيا أو ضرورة هذا التفاهم في كل أمر من الأمور ،
لأن الله الخير على قوته وحكمته قد نفّض يديه من دنيا بني آدم
لأعوجاجهم ودخيلة السوء في طباعهم باختيارهم لا بدميسة عليهم
من قبل الشيطان

وقد بقيت على هذا المعتقد طائفة كبيرة من الاوربيين الغربيين ،
وسبق ثلاثة وستون رجلا وامرأة الى محكمة التفتيش فى طولوز
(يونية سنة ١٣٣٥) فقالت احدها من آن مارى جيورجل « ان الله
ملك السماء والشیطان ملك الارض ، وهما ندان متساويان سرمديان
يتساجلان النصر والهزيمة وينفرد الشيطان بالنصر البين فى العصر
الحاضر » (١)

وينقل رودس صاحب كتاب القداس الشيطاني نبذا من تاريخ
فرنسا للمؤرخ الكبير ميشليه Michelet يفهم منها
أن هذه العبادات قد امتزجت زمنا بالثورة الاجتماعية واحلال
الاخلاق وفتور الايمان بالدين ، فقد كان القداس الاسود صلاة الى
الشیطان ينادونه فيها باسم رئيس العيد ، وتقوم فيها بوظيفة الكهانة
فتاة عارية تمنع فى الرقص حتى يأخذها الدوار ، ثم يتصدى من
الجمع أحد الرجال المتدوين للعبادة فيتم الصلاة باخذ دور
الشیطان واعتبار الفتاة محررا حيا للمعبود (٢)

وعاشت هذه النحل الشيطانية حقبة طويلة ، لاشك أنها كانت
أطول مما يتاح لها لو لم يكن لها سند من الحوادث غير مزايها
الحلقية أو الوجدانية ، ولكنها استفادت من تنازع الكنائس واحلال
الدولة الرومانية وغارات الهمج وما اقترنت به من السبي والسلب
والاباحة ، واستفادت من مظالم المجتمع وجهالة المؤمنين بالسحر
وسلطان الشيطان على المقادير الارضية ، فلما استقرت المسيحية
وشاع الخوف والحذر من الجماعات المتسترة لاشتبائك الخصومات
السياسية واتهام كل فريق من عداها باستخدام تلك الجماعات فى
محاربته والدس عليه ، تألبت القوى عارضة جميع تلك النحل وأخذتها
لأمرها

(١) القداس الشيطاني تأليف رودس The Satanic Mass by Rhodes

(٢) صفحة ٥٣ من الكتاب المتقدم

الكثيرة والدولة مما بالقمع الشديد والرقابة المتلاحقة ، فلم تبقى لها
بقية بعد القرن السابع عشر ، إلا اذا صحت الاشاعات عن قصة
الرحلة الشيطانية التي كانت تستر باسم الماسون فيما رواه الصحفي
الفرنسي جوكايد Jogand وأثار حوله حملته التي سماها
الشیطان في القرن التاسع عشر ، ولم تهم عليها البينة القاطعة بعد
البحث في أبنائها ودعاؤها

أما الرحلة التي يفسبونها الى الشيطان ولا تزال لها بقية في مصر
الحاضر فهي الرحلة اليزيدية التي تقيم في شمال العراق ويقسم
أبنؤها جميعا الى الكرد ولا يعرف أحد على التحقيق سبب تسميتهم
باليزيدية ، ولا يقول على أقوال أحد من علمائهم أو جهلائهم لانهم
يحرمون التعليم على عائلتهم ويجعلونه وقفا على أسرة منهم تتولى
الكهانة وأمانة الاسرار في هذه الديانة ، فمن كان منهم علما يترك
الاسرار فهو لا يوح بها ومن كان من جهلائهم وعائلتهم فهو يتلقى
ما يسمعه ويؤذن له بعلمه ، وجميعهم مع ذلك يتوارثون التقاليد ولا
يفقهون خباياها سواء منهم من أباحوا له العلم أو حرموه عليه

ويرجع بعض الباحثين بالاسم الى يزيد بن معاوية ، ويرجع
آخرون به الى مدينة يزد الفارسية ، ويرجع به غيرهم الى اسم
يزدان الاله الاقدم في الملة المجوسية ، وغير بعيد أن يكون الاسم
منسوبا الى يزيد ، الحلقة الاموى ، لان النزاع بين الكرد والفرس
قد فرق بين عصبائهم في السياسة وفي الدين ، فكان الكرد من غلاة
السنيين اذ كان الفرس من غلاة الشيعة ، وربما كانت الطاقة الكردية
التي تولى « يزيد » في صورة الاله الارضي مقابلة للطاقة الفارسية
التي عرفت باسم « على الهى » لانها تنال في حب الامم على رضى الله
عنه الى حد العبادة

تؤمن الطاقة اليزيدية بسبعة آلهة خلقت من نور اله واحد كما

نضاء السمعة من السمعة ، وقد خلق كل منهم في يوم من أيام
الاسبوع وندبه الاله الاكبر لابداع جزء من العالم الاعلى أو العالم
الادنى ، وهم يعتقدون أن الله خلقهم من نطفة آدم غير ممتزجة
بجسم حواء ، خلافا لسائر البشر ممن ينسبون الى آدم وحواء ،
وللمهم أخذوا متقدمهم هذا من المانوية أو من المعرفين الذين
يروون في أساطيرهم أن آدم طلق حواء فسلمتها الأرباب الى
شياطين الجحيم ، وعندهم أن آدم هذا هو آدم الحادى والسبون ،
كلهم ذهبوا بالمعصية من الوجود ولم تبق منهم على صلاح غير ذرية
آدم من صلبه دون مخالطة المرأة ، وهم اليزيديون

ويعتقدون بتناسخ الارواح وعودة الاشراار الى الحياة فى أجساد
الحوان ، ويحرمون ألوانا من الاطعمة والاكسية لا يعرفون علة
لتحريمها غير التصللات التى هى أشبه بأحاجى الافاصيص ، ومنها
تحريم أكل الخس لأن قديسهم الشيخ عادى مر به فلم يعرفه وسأل
عنه فلم يجبه ، وتحريمهم لبس الثوب الكحللى لانه عدو السماء

وهم يقدسون السيدة مريم والحلاج ويحجون الى جبل الدروز
كما يحجون الى مكة ، وكتايبهم المقدس يسمى كتاب الجلوة يلحق
به كتاب يسمى مصحف رش أو المصحف الاسود ، ولكن الفصل
الثالث من كتاب الجلوة يعلمهم أن الله يرشد بتغير كتاب ويخص
عباده المقربين بالالهام من غير سماع

وليس فيما رواه الثقات عنهم ما يثبت عبادتهم للشيطان ، ولعل
القول بعبادتهم للشيطان ليس جاء من اعتقادهم أن الاله الذى
يسمونه « طاووس ملك » نصح لآدم بأكل الخنطة فاتفق بطنه
وضافت به الجنة فأخرجه طاووس ملك الى الرءاء وصعد الى السماء
ولم يكن لآدم مخرج فأرسل اليه طاورا قرر بطنه فاستراح من آكلة
الخنطة ، وعاش بيذا من الجنة المطهرة يأكل هو وبنوه من ذلك
الطعام الارضى الى يوم القيامة

فالذين سمعوا أنهم يعبدون « طاووس ملك » الذى اخرج آدم من الجنة قد وحدوا بين هذا الملك وبين الشيطان وحسبوه من النحل الشيطانية التى تعبد عبادة الارباب

على أننا نعرض النحل الشيطانية جميعا فلا نرى نحلة منها تعبد الشيطان بالمعنى المفهوم من العبادة وهو الحب والتزيه والتسليم ، وإنما يقصدون بتلك المراسم التى يسمونها العبادة أن يزدلفوا اليه بالترضية والمداواة ، وأن يثقوا منه الشر الذى لا يقيم منه رب سواء ، لانه موكل بحكم الارض الى اليوم المعلوم . فهى مصانعة خوف أو نعمة على الخير الذى لا ينالونه ، وليس فى شعائر هذه النحل أثر واحد يحق لنا أن نطلق عليه اسم العبادة حيث نعى بالعبادة ايمان الحب والتعظيم والرضى بالفداء والبلاء فى سبيل ذلك الايمان ، فليس فى تلك الشعائر كافة علامة على قبول الفداء فى سبيل العقيدة الشيطانية أو قبول الامتحان والصبر عليه ايثارا لرضى الاله المعبود ولو لم يكن فيه نعمة أو هبة من هبات الدنيا والآخرة ، وكأنما كانت « عبادة الشيطان » تهمة جرت على السنة المنكرين لعقائدهم زراية بهم وضنا عليهم أن يحسبوا فى زمرة « العباد » المؤمنين بالله

واذا كان الفداء شرطا من شروط العبادة الخالصة فما من نحلة شيطانية يتقبل المؤمنون بها أن يخسروا كثيرا أو قليلا فى سبيل الشيطان ، فهى مساومة وانتفاع بالواقع الذى لا مهرب منه ، ومثل هذه المساومة لاتسمى بالعبادة الا من قيل المجاز والتمثيل

حلفاء الشيطان

يُبدل تاريخ السحر على تضامن النوع الانساني في التهدى الى العقائد العميقة التي تعرب عن نظرة شاملة الى الحياة أو الى الكون كله ، وتبدو أفكار الناس في هذه العقائد كأنها تصدر عن عقل واحد يتعاون فيها بدهاته وخياله ويذهنه وحسه وتقارب فيه ملكة التشخيص والرمز في وعى الانسان الساذج وملكة التجريد والتعميم في تفكير الفيلسوف المدرب على دقائق التفكير

لو قال قائل في هذا العصر أن الكون كله فكرة ، أو أنه كله عدد وحسبة رياضية ، لما احتاج في قوله هذا الى تعيق بعيد ولا ظهر منه أنه يشتط في نزعات التصوف أو نزعات التجريد ، لأن الخاصة والعامة في زماننا يسمعون أن المادة كلها على اختلاف عناصرها وتراكيبها وأجسامها إنما هي ذرات تتألف من النواة والكهرب وأن الذرة حين تنشق تؤول الى شعاع ، وأن الشعاع هزات في الاثير ، فلا صعوبة على العقل الساذج في تجريد المادة من تلك الكثافة أو تلك الصلابة التي كانت عنده وصفا عاما لكل مادة ، وكان الهواء عنده غاية ما يتصوره من الخفة والشفافية والانطلاق من قيود الجسم الكثيف

لا يؤخذ العقل الساذج مأخذ الدهشة اذا سمع اليوم أن الكون كله عدد وأن طبيعة العالم المحسوس من طبيعة الفكر المجرد أو طبيعة المضي الفنى عن التجسيم

ولكن كيف كان موقع هذا القول عنده حين سمع قبل نيف وعشرين قرناً أن الوجود كله عدد وأن « الكلمة » أصل كل شيء كما قال بعض فلاسفة اليونان قللاً عن تقدمهم من الكهنة والمفكرين؟

كيف كان موقع هذا القول عنده حين سمع باللوجوس Logos لأول مرة وحين سمع معها أو قبلها بالنسب الهندسية التى تفرق موجودات الكون المادى كلها فلا تبهض عني شيء سواها

كان هذا كلاماً أشبه بالتحريف أو هو التحريف بعينه ، وظل أناس من المطلقين الى عصر الذرة يسمونه فلا يصقونه بأكثر من أنه هراء ، ولم يكن قول من الأقوال أبعد فى الشطط عند جمهرة الناس من احاطة هذه الموجودات الى فكرة خالصة أو الى عدد لا يعرفون منه ما هو المحدود

وقد كان حقاً من الاعجاز فى التفكير أن يستطيع عقل قبل خمسة وعشرين قرناً أن يشف تلك الشفافية بهذه الأجسام ذات الأوزان والاحجام

كان اعجازاً لو كان معوله كله على الطفرة من الحس واللمس الى التفكير المجرد أو الصوفية الرياضية ، ولكنه فى الواقع لم يكن كله طفرة من هذا القيل ، وقد تنظر الى خطواته القريبة عياناً اذا تذكرنا تاريخ السحر وفهمنا منه ذلك التضامن فى البديهة الانسانية بين ملكة التشخيص والرمز وملكة التجريد والتميم

كان الناس يفهمون من عمل الساحر منذ آلاف السنين أنه يحرك الطبيعة وعناصرها بكلمة يعرفها وابعاد مقدسة يوفق بينها فعمل فى القوى العلوية والسفلية عملها

كان بتلك الكلمة يبطل الأجاجم والأوزان ويجعلها في يديه
كالهواء أو أخف من الهواء ، وكان يلقي الكلمة أو يجمع العدد
فيحرك الجبال ويزلزل الأوتاد ويطير بالأجسام وينفذ الى ما وراء
الحجاب ولا يتعد منه بعيد أو يتسر عليه عسير

ولم يكن أصحاب العقيدة في السحر فلاسفة يجردون الاجسام
وينظرون من ورائها الى الحقائق في العقل الالهى أو في عقل من
العقول العليا ، ولكنهم كانوا أناسا حسيين واقعيين يفهمون أن الساحر
يعمل بالكلمة مايمسكه كل منهم حين يأمر انسانا مثله فطيحه ، وغاية
ماهناك أن الساحر يأمر بالكلمة أرواحا واعية وان الطيعة كلها
أرواح

غاية ماهناك أن الساحر يعرف الكلمة التى تطيعها تلك الأرواح ،
وانه هو - الانسان الساذج - لو عرفها لحرك الجبال كما يحركها
وزلزل الأوتاد كما يزلزلها ، فلا تسمق عنده ولا تصوف ولا تجريد
والى اليوم يستطيع الانسان الساذج أن يقول أن الكلمة تفعل
الاعاجيب وتحكم الدنيا لانها تحكم الانس والجنان ، ولكنه يقولها
ولا يشعر بعمق فيها ولا يشعر السلخ بدهشة عند سماعها ، وانما
« تعمقها » الفلسفة لانها تطيعها المعنى الذى لا يقدر عليه العقل
الساذج ، ويفعل التضامن فى البداة الانسانية فعله فلا تبدو هذه
النتلة كأنها الطفرة المتقطعة بين الحس واللمس وبين الصوفية
العقلية فى أعلى الدرجات

ولما فرق الانسان الساذج بين السحر والعبادة لم يمتد فى تفرقه
هذه على مقياس الشعرة الذى استخدمه علماء العصر الاخير فى
مراجعة العقائد وضم الاشياء منها وفصل المختلف منها بكل فارق
دقيق أو جليل

ولكنه فرق بين السحر والعبادة غير عامد ولا ملتفت الى :
بينها غير الفارق بين حالته وهو يذهب الى الساحر وحالته وهو
يذهب الى امامه في العبادة ، وربما كان الساحر والامام شخصا
واحدا ولكنه يشعر من نفسه بالفارق بين حالته وهو يذهب اليه
طلباً للسحر أو يذهب اليه طلباً للصلاة .

فحينما ذهب اليه يطلب سحراً فهو يحسن من نفسه أنه يذهب
اليه خفية ويستتر عنده ما يطلبه ولا يوح به لغيره ممن لا يأمنه ولا
بطمئن الله ، وحينما ذهب اليه يطلب صلاة فهو يذهب مع غيره
ويعلن ما يفعله وما يرجوه ولا يخطر له أنه يتواطأ على التيسية من
دسائس الظلام

ومنذ افرق الساحر والكاهن وظيفة وخلقاً أصبح السحر عملاً
من أعمال الظلام وان اختلف الاعوان عليه بين الارواح الخبيثة
والأرواح الطيبة ، أو بين الارواح التي يحكمها الشيطان والارواح
التي لا حكمة لها عليها ولا يرجع اليه في تسخيرها

ومع انهم ظهر التخصيص في صناعة السحر كما يظهر في
كل صنعه تفرع وتشعب وتتميز فيها التشابهات والمتخالفات ،
فانقسم السحر الى أبيض وأسود ، والى سحر الحكماء وسحر
الكذبة والشعوذين ، ولم يفهم الناس من وصفهم بالكذب والشعوذة
انهم لا يقدرون على صناعتهم التي لاشك فيها ، وانما فهموا من هذا
الوصف انهم يختالون في الصناعة ويسلكون مع طلابهم مسلك
الشياطين وحلفاء الشياطين ، ولا غرابة في الكذب أو الشعوذة من
شيطان

وبقيت : السرية . شرطاً ملازماً للسحر بنوعه ، وبقيت هذه
السرية معني مرادفاً لمعنى الظلام وتديراً لا يؤمن على الذين يعتقدونه
ولا يروونه ولا يعرفون كيف يكون تدبيره ومتى يكون وعلى أى

وحه يكون : بقى الساحر مخيفا غير مأمون ، وغار منه الكاهن على سلطانه فوقعت الجفوة بينهما ولعن الكاهن غريمه ولم يستطع غريمه أن يلغته لان الناس لا يصدقون لغته ولا يرون اللغنه من حق السحر وان لم يكن سحرا من عمل الشيطان

وقد وجد الكهنة والمتنبئون ووجد معهم السحرة ، وأصحاب الجان ، جنبا الى جنب فى أخار التوراة من أقدم أسفارها بعد موسى عليه السلام ، ولكن الرؤساء والولاة كانوا يخرجون الانبياء لانهم ينكرون انهم أنبياء ، ويخرجون السحرة وأصحاب الجان اذا عرفوا انهم سحرة وأصحاب جان ، وكذلك فعل الملك شاول قبل موت النبي صمويل ، فلما مات النبي بحث عن السحرة الذين نفاهم ليحضروا له روحه بعد موته ، وقصته مع النبي فى محضره ومع السحرة بعد عيته نموذج للنقايد الاولى التى لم تفصل بعد كل الفصل بين الوظيفتين ، وان فصلت بينهما فى التجلة والتفديس .

ويقول الاصحاح الثامن والعشرون من كتاب صمويل :
« . . . ومات صمويل ونديه كل اسرائيل ودفنوه فى الرامة فى مدينته .
وكان شاول قد نفى أصحاب الجان والتوابع من الارض ، فاجتمع الفلسطينيون وجاءوا ونزلوا فى شونم ، وجمع شاول جموع اسرائيل ونزل فى جلبوع ، ولما رأى شاول جيش الفلسطينيين خاف واضطرب ، فسأل الرب فلم يجبه الرب بالاحلام ولا بالاوريم - أى القرعة الكهنوتية - ولا بالانبياء ، فقال شاول لبيده فتشوا لى على امرأة صاحبة جان فأذهب اليها وأسألها ، فقال له عبيده : هوذا امرأة صاحبة جان فى عين دور ، فتكر شاول ولبس ثيابا أخرى وذهب هو ورجلان معه وجاءوا الى المرأة ليلا وقال لها : اعرفى لى بالجان واصعدى لى من أقول لك . . . فقالت له المرأة : هو ذا أنت تعلم ما فعل شاول . انه قطع أصحاب الجان والتوابع من الارض . فما بالك تضع الشرك لنفسى تريد لها الموت ؟ فحلف لها شاول

بالانه اخي لا يلحقها اثم من هذا الامر ، فسألته المرأة : من اصعد
 نث ؟ فقال : اصعدى لى صمويل ، فلما رأته المرأة صمويل صرخت
 بصوت عظيم وقالت لشاول : لماذا خدعتنى وانكرت نفسك ؟ قال
 لها الملك : لا تخافى . ماذا رأيت ؟ فقالت المرأة : رأيت آلهة يصعدون
 من الارض . . ثم قالت : رجل شيخ صاعد مغطى بجبة . فلم
 شاول انه صمويل فخر ساجدا على وجهه ، وقال صمويل لشاول :
 لماذا افلقتنى باصعادك اياى ؟ قال شاول : قد ضاق بى الامر غاية
 الضيق . ان الفلسطينيين يحاربونى والرب يتخلى عني ولم يعد
 يجيئنى لا بالانبياء ولا بالاحلام ، ودعوتك لتعلمنى ماذا أصنع ؟
 فقال صمويل : ولماذا تسألنى وقد تخلى عنك الرب وعاداك ؟ لقد
 فعل الرب لنفسه ما أثبتنى به وتكلم به على يدي ، وقد شق الرب
 المملكة وأعطاهما لقريبك داود لانك لم تسمع لصوت الرب ولم
 تنفذ غضبه فى عماليق ، فهو صانع بك ماضيه اليوم وغدا يدفع بك
 ويسرائيل الى أيدي الفلسطينيين ، وغدا تلحق بى أبت وبنوك ويدفع
 الرب الى الفلسطينيين جيش اسرائيل . فسقط شاول على الارض
 وغشيه الوجع من قول صمويل ، ولم تكن له قوة لانه لم يذق
 طعاما نهاره كله وليله ، ثم جاءت المرأة الى شاول ورأته مرتاعا
 فقالت له : لقد صدعت جاريتك بأمرك ووضعت نفسها فى كفها
 تلبية لكلامك ، والآن تسمع أنت لصوت جاريتك وتأكل من هذا
 الخبز الذى أضعه أمامك . كل فتكون لك قوة على المسير فى
 الطريق . فهاهى أن يأكل ، وألح عليه عباده والمرأة فاستجاب
 لهم وقام من الارض وقعد على السرير ، وكان للمرأة عجل مسمن
 فى البيت فأسرعت وذبحته وأخذت دقيقا وعجته وخبزت منه
 قطيرا وقدمته أمام شاول وعبديه ، فأكلوا وذهبوا . . .

هذه القصة كنز من كنوز البحث فى مقارنة الاديان يندر العثور
 على قصة مثلها فيما احتوته من شواهد المرحلة التى يبدأ فيها التمييز

بين الخير والشر والتواب والعقاب والامامة الدينية والكهانة السحرية
دون أن ينتهى التمييز الى حدوده الواضحة •

فها هنا تمييز بين من يختاره الله ومن يفض عليه كالتمييز بين
مقام صمويل ومقام شاول ، ولكنه يجمع بين الاثنين فى مكان واحد
بعد الموت فيذهب شاول الى حيث يلحق بصمويل •

وها هنا تمييز بين الامامة الدينية وبين السحر ، ولكن السحر
تسبب اليه القدرة على تحضير روح النبى بغير مشيئته

وها هنا تمييز بين السحر الصالح والسحر الخبيث أو السحر
الاسود ولكن الساحر يستعين بالجان كما يستعين بأرواح الموتى ،
ولا يقال عن الجان أنهم من أعوان الخير أو من أعوان الشر ،
لأنهم فى خدمة شاول وهو مغضوب عليه

وها هنا استطلاع للغيب يطلب من النبوة كما يطلب من القرعة
أو يطلب من صاحبات الجان والارواح

غير أن العبريين لم يسبقوا غيرهم فى مراحل كثيرة من أطوار
المسائل الفسيية والمعادن • فمن قبل هذه المرحلة تميز السحر فى
الحضارة القديمة فانقسم الى السحر الابيض والسحر الاسود والى
عمل الحكمة والمعرفة وعمل الخبيث والندس ، وجاء عصر السيد
المسيح وقد عرف السحران بوظيفتين وقيمتين وأثرين مختلفين ،
فتكلمت الاناجيل عن حكماء المجوس الذين رصدوا الكوكب وعرفوا
منه مولد السيد المسيح فى مهد ، وظل هذا السحر وغيره من
ضروب السحر المتنوع مختلفين بالاسم والعمل فيما نقله الغريون
من حكمة المشرق وثقافته وظلت بقاءه الى اليوم

فالسحر يسمى عندهم باسمين : أحدهما بسحر المجوس ويدل
عليه اسمه « المايجى » magic الذى بقى فى اللغات الغربية
بلفظه القديم

والسحر الآخر يسمى بصناعة الساحرة Witchcraft ويؤخذ من اسمه هذا انه كان مقصورا على المرأة منذ كانت المرأة في العرف الشائع أداة الشيطان في الغواية وعون الشيطان على كيد وعصيانه فقد كان الاقدمون يخلطون بين فتنة المرأة بوحى الغريزة الجنسية وفتنتها بوسوسة الشيطان ، ويحسبونها من ثم حباله شيطانية يسخرها الشيطان أو تستعين به هي على تسخير المفتونين لاغراضها ومشتهاياتها ، ويقع في أذهانهم أنها أقرب الى الخلسة والحداع لانها تأسر الشيطان في زواج غير مشروع ولا يحسبونه الا من قبل السفاح الممنوع ، بل هم يحسبونه سرا من السفاح الممنوع ، لأن السفاح الممنوع بين الرجل والمرأة من الانس لا يبلغ في الحصين والمنكر مبلغ المعاشرة التي تجمع بين بنت من بنات حواء وبين عدو الله

وتتبع أدوات السحريين كما يتميز السحران في المقصد والوسيلة ، فحصر الحكمة والمعرفة له أدواته من رصد الكواكب ورياضة النفس والروائح الزكية من الطيب والبخور .

وعلى نقض ذلك سحر الخبث والأذى ، أو سحر الشيطان بعبارة أخرى ، فانه يتوصل الى مقاصده الخبيثة بكل دنس كريه من الأدوات والآلات ، ويقال عن سحرته انهم يلوثون أكل طهر ويتناولون كل قذاسة ، وانهم يندسون اللبن والكتب الشريفة ويتقربون الى الشيطان باحلال الدعوات والصلوات محل الحطة والهوان ، ويزعمون ان الوضوء الشيطاني أسير للمرأة من الرجل لانها تستخدم فيه الدم المطرود ، ويعتمدون التبشيع والتفجير جهدهم من الخيل فيزعمون أن الساحرة تمسح قدمها بشحم منتزع من جثة طفل ذبيح وتخرج للطيران من مدخنة البيت وهي تمتطي المكسة المسخفة ، لانهم لا يريدون أن يسلموا لها القدرة على الطيران

الا أن تكون من طريق الحريق والسواد وعلى أداة من أدوات
الأوساخ والأرجاس

ومن أصول السحر ، فى عصور الحضارة الاولى ، ما يسمى
بعلم التنجيم ويطلق على علم الفلك وعلم الغيب فى وقت واحد

كان التنجيم أصلا من أصول السحر يوم كان الكاهن يتولى
وظيفة الامام ووظيفة العالم ووظيفة الساحر ، وكان الناس يؤمنون
معه بربوبية الافلاك وسريان مشيئتها فى الارضين ومن عليها ، فكان
الكاهن اماما يصلى لها وعالما يعرف حسابها وساحرا يستطلع أسرارها
ويتوخى التوفيق بينها وبين مطالب أتباعه ومقاديرهم التى يستبىء
عنها الغيب ويعلم كيف يتجلبها ويتقيها

وبقى التنجيم أصلا من أصول السحر بعد زوال عبادة الافلاك
وبطلان القول بربوبيتها ، ولكن بطلان القول بهذه الربوبية لم يطل
القول بسلطان الافلاك وتأثيرها بأمر الله فى الموائم السفلية ، واختلف
المتدينون فى مدى هذا التأثير ، كما قال الكشناوى فى كتابه عن
خلاصة السحر والطلاسم ، اذ ينقل آراء المختلفين فيقول « ان الذى
اختص به الصائبة وبعض الفلاسفة الذين وافقوهم على رأيهم
انما هو القول بالوهية الكواكب واستحقاقها للعبادة واستقلالها
بالتأثير والتدبير فى هذا الظالم ، فهذا كفر مجمع عليه فى جميع الملل
والاديان . لان الملل كلها مطابقة على أن المستحق للعبادة والذى
بيده التأثير وتدبير الكائنات انما هو اله واحد واجب الوجود متصف
بصفات الالهية والربوبية وان كل ما عداه حادث مفقود اليه على
الدوام لا يستقل بنفسه فى شىء من الاشياء ولو لحظة واحدة . وأما
القول بأنها مؤثرة بقوة أودعها الله فيها ثم تركها تؤثر بتلك القوة
فى العالم باذنه تعالى بحيث لو لم يرد ذلك تبارك وتعالى لما أثرت
أصلا ومثلوا ذلك بملك يولى شخصا بقطر من الاقطار فيفوض له

الامر والحكم هناك فصير ذلك الرجل يمضي الاحكام فى ذلك القطر باذن ذلك الملك بحيث لو لم يرد ذلك منه لعزله عن تلك الولاية - فهذا القول قد قاله جمع من المئين ومنهم امام الحرمين ولم يرتضه السنوسى بل عده من البدع المنكرة وشنع على القائلين به ولم يصل بهم الى حد الكفر . وأما من يقول أنها أسباب عادية أجرى الله عادته بوجود الحوادث عندها لا بها مع تجويز التخلف عن خرق تلك العادة كما هو الحكم فى سائر الاسباب المادية من الأكل والشرب والقطع والاحراق ، فهذا القول لا ينكره أحد ...

الى أن يقول « وثاني الشئ المذكورين اثبات القوابل السفلية الارضية ، لانهم قالوا أن حصول الفاعل المؤثر لا يكفى وحده فى حصول الاثر بل لا بد معه من حصول القابل ولا يكفى أيضا حصول القابل وحده بل لا بد مع وجوده من كون الشرائط المعبرة للقبول حاصلة والموانع زائلة ، لانه ربما حدث فى العالم الاعلى شكل غريب صالح لافادة آثار غريبة فى مادة العالم الاسفل ، فلا تكون المادة السفلية مهيئة لقبول تلك الآثار لعدم الشرط أو لوجود المانع .. ففى هذا لو تسرت لنا معرفة طبيعة ذلك الشكل ومعرفة طبيعة الأمور المعبرة فى كون المادة السفلية قابلة لذلك الاثر ، لكان يمكننا أن نهيم تلك المادة لقبول ذلك الاثر .. »

وعلى هذا التأويل بقى سحر التجيم بعيدا من شبهة الاتهام بطاعة الشيطان بين أهل المشرق والمغرب ، حتى ظهر فى كليهما من يلحقه بالوسائل الشيطانية ويعتبر السحرة تلاميذ للشيطان فى هذه الصناعة لقدرته على الصعود والهبوط بين الافلاك والعوالم السفلية وعرفاته بخفايا العوالم السفلية ونزعاتها وتهيؤ أحوالها للتأثر والانفعال بما فوقها

وقد أورد صاحب الكتاب المتقدم أقوالا مختلفة فى التعريف بما

سماه علم السحر فقال : ٠٠٠ اعلم انهم اختلفوا في تعريفه لاختلاف المذاهب فيه ، فعرفه صاحب ارشاد القاصد بأنه علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية ، وعرفه ابن العربي الفقيه المالكي بأنه كلام مؤلف يعظم فيه غير الله عز وجل وتنسب اليه الكائنات والمقادير ، وبعضهم عرفه بأنه ما يغير الطبع ويقلب الشيء عن حقيقته ٠٠ ومنفعته عند الاسلامين أن يعرف ليحذر منه لا ليعمل به ، ولا نزاع في تحريم العمل به بتا ، وأما مجرد تعلمه ففيه خلاف بين الأئمة ، فبعضهم منعه وحرموه حسبا للسبب كالمالكية ومن وافقهم ، وبعضهم أباحوه ، وأغرب بعض النظار حيث عدوه من فروض الكفايات لجواز ظهور ساحر يدعى النبوة فيكون في الأمة من يكشفه ويقطعه ، وقد حكاه ابن صاعد في ارشاد القاصد ٠٠ ولتلمحه فائدة أخرى وهي أن يعرف منه ما يقتل فيقتل فاعله به قصاصا عند من يقول بذلك ،

ثم مضى المؤلف يذكر أقسامه فقال : انه حقيقى وغير حقيقى ٠٠ وأن الطرق فيه اختلفت على أربعة مذاهب : أحدها طريقة تصفية النفس وتعليق الوهم وهي طريقة أهل الهند ، لانهم يعتقدون أن تلك الآثار السحرية انما تصدر عن النفس الناطقة ولذلك يلازمون الرياضات الشاقة حتى تصفو نفوسهم وتتجرد عن جميع الشواغل البدنية بحسب الطاقة البشرية . وهذا المذهب مبني على ثبوت التأثير لتوجيه النفس وتعليق الوهم ٠٠ والمذهب الثانى من المذاهب الاربعة التى للسحر ، طريقة النبط وهي عمل أشياء مناسبة للفرض المطلوب مضافة الى رقية ودخنة بعزيمة نافذة في وقت مختار ، وتلك الأشياء تارة تكون تماثيل كالطلسمات وتارة تصاوير ونقوشا كالشعابينوتارة عقدا تعقد وينفث فيها وتارة كتباً تكتب وتدفن في الارض أو تطرح في الماء أو تعلق في الهواء أو تحرق بالنار ، وتلك الرقية التى يرقى بها تضرع الى الكوكب الفاعل للفرض المطلوب على زعمهم ، وتلك

الدخنة منسوبة لتلك الكواكب لاعتقادهم ان هذه الآثار انما تصدر عن اجرام الكواكب ، وكتاب سحر النبط نقل ابن وحشية يشتمل على تفاصيل تلك الطريقة . . والمذهب الثالث من المذاهب الاربعة السحرية مذهب اليونانيين المتقدمين وهو تسخير روحانية الكواكب والافلاك واستئزال قواها بالوقوف والتضرع اليها لاعتقادهم أن هذه الآثار انما تصدر عن روحانية الافلاك والكواكب لا عن اجرامها ، وهذا هو الفرق بينهم وبين الصابئة أهل المذهب الثاني وأهل الطلسمات . . والمذهب الرابع من المذاهب الاربعة السحرية مذهب المرانين والقبط والعرب وهو الاعتماد على ذكر أسماء مجهولة المعاني كأنها أقسام وعزائم بترتيب خاص كأنهم يخاطبون بها حاضرا لاعتقادهم ان هذه الآثار انما تصدر عن الجن ويدعون في تلك الاقسام أنها تسخر ملائكة قاهرة للجن .

وقد أورد الاوغستاني في رسالة اللؤلؤ والمرجان في تسخير ملوك الجان ، أمثلة في الآيات وجملته اعدادها بحروف الجمل وتقسيمات هذه الآيات والاعداد الى جداول مناسبة لدعوة الملائكة الذين يسخرون الجان ليعود هؤلاء فيسخرها الطيعة والناس ، في زعم أصحاب هذه الارصاد

والمفهوم من مؤلفات الاوربيين في السحر والطلسم انهم نقلوا جميع هذه الفسيات واقتدوا بالشرقيين في الحكم عليها من الوجهة الدينية ، واتخذوا من عطار كوكبا راعيا للسحر كأنه خليط من الرب اليوناني القديم والشيطان ، وجعلوه وليا للشطار والجناء وأدعياء النظم وأصحاب الخداع باللسن والخطابة ، وانتهى بهم الامر الى تحريم هذه المعارف السحرية جميعا وتقسيم المعارف كافة الى قسمين: قسم حلال وهو ما يشتغل به رجال الدين برخصة من الرؤساء ، وقسم حرام وهو كل ما عداه بلا استثناء لمذاهب الفلسفة وتجارب

العلوم الحديثة ، فدخل في عداد المعارف الشيطانية والسحر الممنوع كل علم يتولاها اناس من غير رجال الدين ، ولم يستثن - كذلك - كل سحر يزعم أصحابه انه من العزائم التي يستعينون فيها بالملائكة ، فقد شاع في تلك القرون أن الشيطان يتشكل بأشكال الملائكة والارواح العلوية كما قال بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية : لأن هؤلاء هم رسل كذبة فقلة ماكرون مفيرون شكلهم الى شبه رسل المسيح ، ولا عجب لان الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك النور ، فليس عظيما ان كان خدامه يغيرون شكلهم كخدام للبر .

واحترز أجيال الكنيسة من دعوى كل مدع ينسب الى نفسه القدرة على مخاطبة الملائكة واستيحاء الغيب ، فعم التحريم كل عزيمة من عزائم السحر وما اليه ، وكان القانون يطبق على جريمة السحر بالموت اذا ثبت أن الساحر استخدم طلاسما لاهلاك المسحور ، ثم صدر في انجلترا قانون معدل له (سنة ١٦٠٣) يقضى بالموت على كل من يثبت عليه تماطى السحر ولو للعلاج وشفاء الامراض ، لانه مخالفة مع الشيطان وكل مخالفة مع الشيطان خيانة لله ، وكانت انجلترا مع هذا معدودة من البلاد التي تخضع كل الخضوع للسيطرة الكهنوتية ، ولم تعمل محاكم التفتيش فيها كما كانت تعمل في القارة الاوربية حيث أحرقت النساء عقابا على السحر وأحرق الاطفال لانهم من ولد الشياطين ، وصدرت آخر هذه الاحكام في منتصف القرن الثامن عشر ، وكان بعضها مما صدر في الولايات المتحدة

واتهى القرن الثامن عشر والرأى الغالب على أهل الغرب أن السحرة جميعا حلفاء الشيطان ، وان من السحرة كل من يروض الطبيعة بعلم غير العلوم التي يقرها الديون .

المشيطان والشعوب

قال أبو العلاء :

وقد كان أرباب الفصاحة كلما

رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن

وربما كان أبو العلاء يخص العرب دون غيرهم بهذا القول ،
ولكنه في الواقع قول يعم جميع الأقوام ويعم جميع أنواع الاحسان
في الكلام وفي غير الكلام

فالعبرية عند الأوربيين منسوبة الى الجن ، ومضى العبرى
عندهم أنه صاحب الجنة أو الشيه بالجنة في القدرة والتفوق كائنا
ماكان العمل الذي يتفوق فيه ، وكلمة « جيناس » Ginnas تطلق
على كل صاحب قريحة خارقة للمألوف في الابتكار والابتداع
سواء كان ابتداعها في الشعر والنثر أو في التصوير والنحت أو في
الأنشاء والتلحين أو في العلم أو الصناعة أو تدبير المال وسياسة
الشعوب

والعبرية في التعبير العربى الحديث مأخوذة من كلمة عفر ،
موضع يقولون أن الجن تسكنه وأن الصناعات الفاتحة كلها تسب

اليه ، ومنها صناعة السيوف كما قال امرؤ القيس :

كأن صليل المرو حين تطيره

صليل سيوف يتقدن بعقرا

ويقولون ان سكانه أنفسهم موصوفون بالجمال كما قال الاعمش
« كهولا وشبانا كجثة عقر »

ويرد بعضهم أن الكلمة مأخوذة من الكلمة الفارسية « آبكار »
بمعنى الروثق ، وهو بعيد لأن اقتباس كلمة الروثق لا يفسر
القصص المنسوجة حول البلد المسمى بعقر ولا يوجد في الاصل
الفارسي ما يوحي بهذه القصة أو يوحي بأسباب اقتباس الكلمة
على حسب العرف المأثور في هذه المقبيسات

وتذكر كلمة « عبرى » وصفا للنفاسة بغير نظر الى اشتقاقها
من المكان المزعوم ، كما جاء في سورة الرحمن من القرآن
الكریم : « متكئين على رفرف خضر وعبرى حسان »

ومن التميزات المتشابهة بين اللغات وصف الابداع بالاعجاز
ووصف الاعجاز تارة بالدقة التى تخفى أسرارها على غير ذوى
الفطنة ، وتارة بالفعامة التى تعظم العاملين من غير ذوى العزم
والقدرة الحارقة

يقال ذلك فى البلاغة ومنايها الحفية وقطنتها النافذة الى الحيايا
والأعماق

ويقال ذلك فى المسامى الكبار التى يضطلع بها المردة الجبارون
ولا يقوى على الاضطلاع بها من دونهم من ذوى الأجسام
الحسوسة .

وحيث تسرى الخواطر الى تصور الخفاء والدقة والقدرة الحارقة

لا جرم تنتهى بمسراها الى العوالم الخفية التى لا ترى بالعيون ولا
تحد قدرتها بما يحد الايدى والاقدام من أجسام بنى آدم وحواء

ولهذا الاستطراد الطبيعى فى تتابع الخواطر توافقت بداهة
البشر على علاقة البلاغة بالجن بل على علاقة كل « بالغ » من
الأقوال والاعمال بتلك الخلائق المستورة التى لا تحدها تقاض
اللحم والدم ، لأنها متلبسة فى الازمان بخلفة النار والريح ومادة
« الجو اللطيف » مما لا يحصر ولا يحال بينه وبين مساه

والعرب تزعم أن شعراهما تستوحى الجن وأن كل شاعر منهم
يستعين بشيطان يصاحبه ويعرفه باسمه . فهيد اسم شيطان عبيد ،
ومسحل اسم شيطان الأعرابي ، وجهنام اسم شيطان عمرو بن قطن
وسقناق اسم شيطان بشار ، ويزعم الفرزدق أن الشعر منقسم
بين شيطانين أحدهما يسمى الهوجل وهو موكل بالجد من الشعر
والآخر يسمى الهوير وهو موكل برديته وسقطه ، وأنشده
رجل من تميم بيتا يقول فيه :

ومنهم عمر المحمود نائله كأنما رأسه طين الخواتيم

فضحكك وقال : انهما قد اجتمعا لك فى هذا البيت فكان
ملك الهوجل فى أوله فأجذت وخالطت الهوير فى آخره فأفسدت
وكان أبو النجم الرجاز يفخر على الشعراء ويقول أن شياطينهم
جميعا أئاث ما خلا شيطانه فهو شيطان ذكر :

انى وكل شاعر من البشر شيطانه أثنى وشيطاني ذكر

وكأنه نظر فى ذلك الى فحولة الكلام ، مما اشتهر به الرجز
ولم يشتهر به الشعر فى زمانه

ويكون مع الشيطان تابع أو « رثى » كأنه الراوية الذى يحفظ
ما يلقيه الشيطان القائل غفو الخاطر

وفى كتاب «آكام المرجان فى أحكام الجان» نظم كثير منسوب
الى الجن بغير واسطة الانس أو مشترك بين قائلين أحدهما من
هؤلاء والآخر من هؤلاء ، ومن هذا الشعر المشترك

قال بعد غنضة طويلة : «... خرجت مع نفر من قرش
نريد الشام فنزلنا بواد يقال له وادى عوف فمرنا به فاستيقظت
فى بعض الليل فاذا أنا بقاتل يقول :

ألا ملك التمسك غيت بنى فهر
وذو الباع والمجد التليد وذو الفخر
فقلت فى نفسى واه لا جبينه فقلت :

ألا أيها الناعى أبا الجود والفخر
من المرء تمسأ لنا من بنى فهر
فقال :

نمت ابن جدعان بن عمرو أبا الندى
وذا الحسب القدموس والمنصب القهر
فقلت :

لعمري لقد نوهت بالسيد الذى
له الفضل معروفاً على ولد النضر
فقال :

مررت بسوان يخمشن أوجهها
صباحاً عليه بين زمزم والحجر
فقلت :

متى ؟ ان عهدى فيه منذ عروبة
وتسعة أيام لفترة ذا الشهر

فقال :

ثوى منذ أيام ثلاث كوامل
مع الليل أخرى الليل أو وضع الفجر

فاستيقظت الرفقة فقالوا من مخاطب ؟ فقلت هذا هاتف ينمى
ابن جدعان ، فقالوا : والله لو بقى أحد بشرف أو عزة أو كثرة
مال لبقى عبد الرحمن بن جدعان . فقال ذلك الهاتف :

أرى الأيام لا تبقى عزيزا لعزته ولا تبقى ذليلا
فقلت :

ولا تبقى من الثقلين ثقلا
ولا تبقى الحزون ولا السهولا

وكانما نظر صاحب هذه القصة الى قول حسان بن ثابت فى
المساجلة الشعرية حيث يقول عن صاحبه الجنى :

ولى صاحب من بنى الشيبا
ن فطورا آقول وطورا موه

وقد روى صاحب آكام المرجان أبياتا كثيرة من نظم الجن فى
رثاء عظماء الصحابة وآل النبي ، منها ما نسب الى الجن منفردين
به ومنها ما اشترك فيه قائلان كالآتياسات التى رويت فى رثاء
ابن جدعان

وكانوا يقولون عن توارد الخواطر بين الشاعرين أنهما يأخذان
من شيطان واحد . فذكر صاحب مواسم الأدب أن الفرزدق
وجريرا ركبا ناقة الى الرصافة لاستمناح هشام بن عبد الملك
فنزله جريير فى بعض الطريق .. فتلفت نحوه الناقة فانشد
الفرزدق :

علام تلفتين وأنت تحي
وخير الناس كلهم أمامي
متى تردى الرصافة تستريحى
من الادلاج والدبر الدوامى
ثم قال فى نفسه : الآن يجىء ابن المراغة فيسمع ما أنشدته
فيه فيجبنى بقوله :

تلفت انها تحت ابن قين
أبى الكبرين والفاس الكهام

متى ترد الرصافة تخز فيها
كخزبك فى المواسم كل عام

ثم جاء جرير فأخبره الفرزدق بالقصة وأنشده البيتين الأولين
فلم ينشب أن أنشده البيتين الآخرين ، فضحك الفرزدق وقال :
والله يا أبا حرزة لقد قتلتهما قبل أن تأتى . قال جرير : أما علمت
أن شيطانتنا واحد ؟

وكل هذا ولا شك تليفق يعلمه ملفقوه ، ولكن الأصل فيه
قائم على اعتقاد طبعى شائع يخيل الى الناس فى شتى الأمم أن
المعاني الخفية لا تخلو من علاقة بالمخلوقات الخفية ، وأن أسرار
الصناعات التى تدق عن نظر العيون ينبغى أن تطلع عليها العيون
التي تعيش فى عالم الأسرار ولا يدق عن نظرها شيء فى حلقة
الظلام .

ويقال عن فن الغناء ما يقال عن فن الغريض ، وبخاصة فى
الزمن الذى كان فيه الغناء موقوفاً على البيت أو الأبيات يختارها
المغنى من كلام الشاعر فى عصره أو فى غير عصره

روى صاحب الأغاني أن الغريض كان يقتبس بعض أصواته

من عزيز الجن ويزعم ذلك مفلاة بصنعه ، فأنكر عليه سامعوه
 ما يدعيه ، حتى كان ذات ليلة يقضى لجماعة من نساء مكة فسمعن
 عزيزا عجيبا زعرن منه فقال لهن الفريض : ان في هذه الاصوات
 صوتا اذا نمت سمعته وأصبحت فقتيت به ، وأصغين الى الصوت
 فإذا هو من نعمة ألحان الفريض

وادعى اسحق بن ابراهيم الموصلى أن القلاء الماخورى الذى
 افتتن به الناس من فن أبيه انما كان من صنع ابليس .. قال عن
 أبيه : « استأذنت الرشيد أن يهب لى يوما من أيام الجمعة أفرد
 فيه بجوارى واخوانى فأذن لى فى يوم السبت ... فاقمت بمنزلى
 وأخذت فى اصلاح طعاسى وشرابى وأمرت البواب ألا يأذن
 لأحد فى الدخول على ، فينما أنا فى مجلسى والحرم قد خفن
 بى اذا أنا بشيخ ذى هيئة وجمال عليه خفان قصيران وقميصان
 ناعمان وعلى رأسه قلنسوة ويده عكازة مقبعة بفضة وروائع
 الطيب تفوح منه حتى ملأت الدار ... فدخلى غيظ عظيم
 لدخوله على وهمت بطرد بوابى .. فسلم على أحسن سلام
 فرددته عليه ودعوته الى الجلوس فجلس وأخذ فى أحاديث الناس
 وأيام العرب وأشطارها حتى سكن ما بى من الغضب ، فظننت أن
 غلمانى تحروا مسرتى بادخال مثله على لأدبه وظرفه . فقلت :
 هل لك فى الطعام ؟ فقال : لا حاجة لى فيه . قلت : فالشراب ؟
 قال : ذلك اليك . فشربت رطلا وسقيته مثله . فقال :
 يا أبا اسحاق . هل لك أن تقينا شيئا فنسمع من صنعك ما قد
 فقت به عند الخاص والعام ... ففاظننى قوله ثم سهل الأمر
 على نفسى فأخذت العود فحبست ثم ضربت وغيثت ، فقال :
 أحسنت يا ابراهيم ! .. فازددت غيظا وقلت مأرصى بما فعله فى
 دخوله بمنزلى اذن وأقترحه على حتى سمانى بلسمى ولم يجعل
 مخاطبتى . ثم قال : هل لك أن تزيد ونكافئك ، فحببت فى

نفسى وقلت : بم يكافئنى ؟ ثم أخذت العود فغنيت وتحفظت بما
 غنيت وقمت به قياما كافيا لقوله لى أكافئك • فطرب وقال :
 أحسنت يا سيدى ! ثم قال : أتأذن لعبدك فى النساء ؟ فقلت :
 شأنك ! واستضعفت عقله أن يغنى بحضرتى بعد ما سمعه منى ،
 فأخذ العود وجسه فوالله لقد خلت أن العود ينطق بلسان عربى
 فصيح فى يده واندفع يغنى :

ولى كبد مقروحة من يغنى
 بها كيدا لست بذات قروح

الى آخر الأبيات ••

• فوالله لقد ظننت أن الحيطان والأبواب والسقوف وكل ما فى
 البيت يجيبه ويغنى معه من حسن صوته ، حتى خلت والله أنى
 أسمع أعضائى وثيابى تجاوبه وبقيت مبهوتا لا أستطيع الكلام
 ولا الحركة لا خالط قلبى من اللذة التى غيبتنى عن الوجود ،
 فلما رأتى كذلك أخذ العود ثانية واندفع يغنى بهذه الأبيات :

ألا يا حلمات اللوى عدن عودة
 فأنى الى أصواتكن حزين

الى آخر الأبيات ••

فكاد عقلى أن يذهب طربا ، ثم غنى ليزيد بن الطثرية :
 ألا يا صبا نجد متى هجرت من نجد
 لقد زادنى مسراك وجدا على وجد

الى آخرها •••

ثم قال : يا ابراهيم ! هذا النساء الماخورى خذه واتع نحوه •
 فى غيالك وعلمه جواريك • فقلت : أعدده على • فقال : لست

بمحتاج . قد أخذته وفرغت منه ، ثم غاب من بين عيني . فارتعدت لذلك ، وقمت الى السيف فجردته وغذوت نحو أبواب الحرم فوجدتها مغلقة ، فقلت للجوارى : أى شئ سمعتن عندى ؟ فقلن : سمعا أحسن غناء ، لم نسمع قط أحسن منه ، فخرجت متحيرة الى باب الدار فوجدته مغلقا فسألت البواب عن الشيخ الذى خرج فقال : أى شيخ ؟ والله ما دخل عليك أحد فرجعت لاثأمل أمرى فإذا هو قد هتف بى من بعض جوانب البيت : لا بأس عليك يا أبا اسحاق ! أنا أبو مرة ابليس وقد كنت نديك اليوم فلا ترع فركبت الى الرشيد وأخبرته بالحديث ، فقال : ويحك . أعد الاصوات التى أخذتها . فأخذت المود فإذا هى راسخة فى صدرى . . . »

وقد كان عهد العرب يعزف الجن فى الصحراء قديما جدا لم يتغير ظنهم به فيما نظمه الشعراء الاسلاميون ، كذى الرمة حيث يقول :

ورمل كعزف الجن فى عقداته
هرير كضراب المقين بالطبل

غير أنهم خصوا الشاعر بالشيطان الملازم ولم يجعلوا للمغنى شيطانا مثله لان فن الشعر كان أقدم عندهم من فن الغناء ، ولما كان غناؤهم حياء أو محاكاة للحياء ، وكان الحياء نغما شامائليته كل سائق يحدو الأبل فى طريقة لا محل فيها للافتتان والتبوع ، وكان غناؤه على الأكثر فى قافلة لا ينفرد عنها بمكان يظن أنه يخلو فيه بالجن لتلقنه ويستمتع منها ، فلما ظهر المتنون آحادا متقطعين لعلمهم منفردين بوضع ألحانهم ، أحبوا محاكاة الشعراء بالأخذ عن الجن فى صناعتهم مغالاة بها عن قدرة الاس فى هذه الصناعة ولكنهم طرأوا بهذه الدعوى ولم يتأصلوا فيها كما تأصل الشعراء

فسمعت من آحاد متفرقين ولم تكن اجماعا من وحى البديهة في
الشيء بأسرها

وقد روى عن الصناعات العلمية كالطب ، ما روى عن صناعة
الكلام وصناعة الفناء ، فأستد صاحب كتاب الهواتف الى النضر
ابن عمرو الحارثي قصة قال فيها :

« انا كنا في الجاهلية الى جانبنا غدير فأرسلت ابنتي بصحيفة
لتأنيثي بقاء فأبطأت علينا وطلبتها فأعيتنا فيسنا منها .. قال : والله
اني جالس ذات ليلة بقاء مغلتي اذ طلع على شيخ فلما دنا مني اذا
بنتي . قلت : ابنتي ؟ قالت : نعم ابنتك . قلت : أين كنت أي
بنية ؟ قالت : أرايت ليلة يمثنى الى الغدير أخذني جنى فاستطاريبي
فلم أزل عنده حتى وقع بينه وبين فريقي من الجن حرب فأعطى الله
عهدا ان ظفر بهم أن يردني عليك ، فظفر بهم فردني عليك ..
فاذا هي قد شحب لونها وتمرط شعرها وذهب لحمها وأقامت عندها
فصلحت فخطبها بنو عمها فزوجناها ، وقد كان الجنى جعل بينه
وبينها اماره اذا رابها ريب أن تدخن له ، وان ابن عمها ذاك عيب
عليها وقال : جنية شيطانة . ماأنت باتسبة . فدخت فناداه مناد :
يامالك ولهذه ؟ لو كنت تقدمت اليك لفقات عينك ، رعبتها في الجاهلية
بتحسبي وفي الاسلام بدينى .. فقال له الرجل : ألا تظهر لنا حتى
نراك ؟ قال : ليس لنا ذاك . ان ايانا سأل لنا ثلاثا : أن نرى ولا
نرى ، وأن نكون بين أطباق الثرى ، وأن يعمر أحدنا حتى تبلغ
ركبتاه حنكه ثم يعود فتى . فقال ابن عمها : ألا تصف لي دواء
حمى الربيع ؟ قال : بلى . قال : ما رأيت تلك الدوبة على الماء كأنها
عنكبوت ؟ قال : بلى ! قال : فخذها ثم أشدد على بعض قوائمها خيطا
من عهن فشدده على عضدك اليسرى فضل . قال : فكأنما نشط من
عقال . فقال الرجل يا هذا ألا تصف لنا من رجل يريد ماتم »

النساء؟ قال : هل ألت به الرجال؟ قال : نعم • قال : لو لم يفعل
وصفت لك • • •

وجاء في كتاب آكام المرجان بمد تفل هذه القصة جملة أخبار من
قيلها يلتقى فيها الانس عن الجن علما من علوم الطب لعلاج بعض
الامراض ومنها أمراض لها في عرف الأقدمين علاقة بالجن كالصرع
والوهم والهزال ، وبعض هذا العلاج دواء وبعضه من الرقى
والتمايم التي تدخل في طب السحر والكهانة

وما من صناعة بلغت مبلغ الإعجاز في رأى قوم الا كان لها تفسير
من معونة الجن أو المردة ، ويرجعون في هذا التفسير الى الخبر
المنقول كما يرجعون الى المجاز والتخيل • فمما نقله الشعراء من
أخبار الرهبان ونسك البع قبل الاسلام قول النابغة عن معابد
بعلبك أو تدمر

الا سليمان اذ قال الاله له
قم في البرية فاحدها عن الفند
وخيس الجن أنى قد أذنت لهم
يننون تدمر بالصفايح والعمد

وجاراه البيت في قوله :
بنى زياد لذكر الله مصبغة
من الحجارة لم يعمل بها الطين

كانها غير أن الانس ترفضها
مما بنت لسليمان الشياطين
والبحثرى يصف ايوان كسرى المهجور فيقول :

ليس يدري أصنع أنس الجن
سكنوه أم صنع جن لأنس

فهو هنا يرى بناء فخما مهجورا يصبح أن يكون من صنعة الانس
للجن لانه خراب موحش كمساكن الجان ، ويصح أن يكون من
صنعة الجن للانس لانه فيما هاله من فخامته أكبر مما تبلغه طاقة
الانسان

ولا يفهم القول بتسخير الجان لخدمة الفنون فهما صحيحا الامع
التفرقة الواجة بين نوعين من التسخير ينبغي ألا يلتبس أحدهما
بالآخر في هذا المقام

فالتسخير الذى يشمل بنى آدم جميعا ويشمل القوى والعناصر
جميعا غير التسخير الذى يأتى فلة من حين الى حين بالحيلة التى
يحتالها الشيطان أو يحتالها الانسان ، ولا تبلغ بحال من الاحوال
أن تساق مساق التعميم فى الكلام على خلق الاحياء وخلق السموات
والارضين

فمن التسخير الذى يجرى مجرى التواميس الكونية قوله تعالى
فى القرآن الكريم « وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر
لكم الانهار ، وسخر لكم الشمس والقمر ثابتين وسخر لكم الليل
والنهار ، وآتاكم من كل ما سألتموه »

وقوله تعالى : « ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الارض والفلك
تجرى فى البحر بأمره »

وقوله تعالى : « ألم ترؤا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما
فى الارض واسبح عليكم نعمه ظاهرة وباطنة »

وقوله تعالى عن داود وسليمان : « وكلا آتينا حكما وعلما
وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ، وعلمناه
صنعة لبوس لكم لنعصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ،
ولسليمان الريح عاصفة تجرى بأمره »

ولم يرد في القرآن الكريم ذكر لتسخير الجن والانس والحیوان
 الا بهذا المعنى ، ومنه ما جاء عن تسخيرها لسليمان « وحشر لسليمان
 جنوده من الجن والانس والطير فهم يؤذون »
 ومنه : « والشیطان کل بناء وغواص ، وآخرین مقرنین فی
 الاصفاذ »

فهذا التسخير الذى يفهم منه أن الإنسان قد أوتى علما يسيطر
 به على القوى والعناصر وما فى الارض ، انما يجرى مجرى النواميس
 الكونية على عمومها ، ولا يخص به انسان من الناس الا كما يخص
 بعلم بناء السفن وصوغ الحديد واستخدام الريح بأمر من الله فى
 غير احتیال من الشيطان أو احتلاس من الانسان

وليس من قبيل هذا التسخير ما يقال عن أسرار السحر
 والطلاسم وأغراض التحالف والمخادنة بين الاناسى والشیاطین
 فذاك تسخير تجرى فيه ارادة الله وقدره الانسان وأحكام
 القوى والعناصر كيفما تسميها ، مجرى العموم المطرد فى النواميس
 الكونية التى يعلمها من يقدر على علمها

أما التسخير المقصود بالسحر وما اليه فهو الى خرق النواميس
 أقرب منه الى مجاراتها والعمل بارادة الله فيها ، وانما تخرق فيه هذه
 النواميس بشمن يبذله الساحر من روحه أو جسده ، كأنه بحماية
 الرشوة وجزاء المخالفة والمروق عن مجرى الامور

ونعود الى عمل الشيطان فى الفنون فنلاحظ أن ملكة الخيال
 تقارب فى رواياته وأقاصيصه بين المشرق والمغرب كأنها تصدر من
 انسان واحد ، يتخيل الشيء الواحد فى أوقات مختلفات -
 فالعرب يتحدثون عن شیاطین الشعراء ، واليونان عن نقل عنهم -
 يتحدثون عن جنیات الفنون التى اصطلحنا على تسميتها بالعراس
 ولم نسلها بذلك نسبتها الى الجن . وقد قيل عن سقراط أنه كان

يستمع وحى الحكمة من جنى أو شيطان كأنه يستمع الى صوت صديق من الانس يحاوره ويناجيه

وقصة الموصلى مع ابليس لها نظير من قصة الموسيقى الايطالى جيوسبى ترينانى فى أوائل القرن الثامن عشر (١٧١٣) حيث كان نزيلا بأحد الاديرة فجاءه الشيطان فى المنام وتناول قيثارته وعزف عليها لحنا أذهله ، ولكنه لم يذكره كله حين أيقظه ابليس وتحذاه أن يعبده كما سمعه ، فقتل منه بما وعاه وسماه هزة الشيطان

والمرءة الذين كانوا يقيمون الصروح فى الشرق يضارعهم فى اليونان جماعة المرءة المشهورين باسم « التيتان »

والاطباء فى القرون الوسطى كانوا ينافسون الكهنة فى صلواتهم ودعواتهم للمرضى فيتعلمون من الشيطان تلك الرقى والتماائم التى يزيفونها باسم الطب ويشترى بها أرواح المصابين ثم لما يخدعونهم به من ظاهر الشفاء وباطن الهلاك والبوار

والحكم على شياطين الفنون من الوجهة الدينية متقارب فى المشرق والمغرب

فالتألب على شياطين الفنون أنها شياطين قدرة وإبداع وليست بشياطين غواية وإفساد

ولكن الفنون قد تستخدم للغواية والفتنة كما تستخدم للزينة وإبراز معانى الجمال ، وكان جرير يفخر بشعره فيقول أنه من رقى الشيطان ويمدح الرجل الصالح فيقول مامضاه أن الله عصمه من

رأيت رقى الشيطان لا تستغفره

وقد كن شيطانى من الجن راقيا

فإذا كان الفن من آلات الإصلاح والفتنة فشياطانه من شياطين القدرة والجمال ، وإذا كن من آلات الفتنة والغواية فشياطانه من

جند ابليس ، وقد قال الامام ابن الجوزى فى فصل من كتابه « تليس ابليس » وحرّم فى نهايته غناء التطريب واللّهو .. قال فى أوله : « وفصل الخطاب أن تقول ينبغى أن ينظر فى ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك ، والفناء اسم يطلق على أشياء منها غناء الحبيج فى الطرقات فإن أقواما من الاعاجم يقدمون للحج فيشددون فى الطرقات اشمارا يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام وربما ضربوا مع انشادهم بطلل قسما تلك الاشعار مباح وليس انشادهم اياها مما يطرب ويخرج عن الاعتدال ، وفى معنى هؤلاء الغزاة فانهم يقدسون اشعارا يحرضون بها على الغزو ، وفى معنى هذا انشاد المبارزين للقتال اشعار التفاخر عند النزال ، وفى معنى هذا اشعار الحداة ... وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مال ذات ليلة بطريق مكة الى حاد مع قوم فسلم عليهم فقال : ان حاديننا نام فسمنا حاديكم فملت اليكم ... وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة يحدو فتمنق الا بل : فقال رسول الله : يا أنجشة رويدك ! رفقا بالقوارير . وفى حديث سلمة بن الاكوع قال : خرجنا مع رسول الله الى خير فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الاكوع : ألا تسمعا من هياتك ؟ وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول

لا هم لولا أنت ما اهدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

فالقين سكينه علينا وثبت الاقدام اذ لا قينا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هذا السائق ؟ قالوا عامر بن الاكوع ، فقال يرحمه الله .. »

ولنذكر مع كلام الامام ابن الجوزى أنه ألف كتابه للكشف عن تليس ابليس فلم يدع طائفة الاكشف منها لونا من ألوان هذا التليس ، ولم يستثن الحكماء والفلاسفة والمتصوفة والنسك ، فما بالك بأصحاب الفنون وقالة الشعر ومنشدى الفناء

شعر الشعراء

يطلب أن يكون شيطان الشعر من خلق الشعراء أنفسهم ، وأن يكون الكلام عنه لاحقا لظهور الشعر وانتشاره ، فإن لم يكن هذا الشيطان مخلوقا شعريا فهو مخلوق خيالي أبدعه كاهن قديم أو مفكر من مفكرى الجاهليات الغابرة له خيال كخيال الشاعر ، وقد تشابه أسلوب السحرة والكهّان في نبوءاتهم المزعومة باللغات المعروفة بين أهل المشرق والمغرب ، فكلمها تتوخى السجع والقافية وتخالف كلام الساحر أو الكاهن فى سائر أقواله ، ليصبح القول فيها أنها من وحى غير وحيه ومصدر باطن غير مصدر تفكيره الظاهر ، فإذا نسب الشعر الى مصدر كمصدر السحر فالخطوة قريبة والقياس معقول . ولم يزل بين الشعر والسحر نسب قديم

على أن خيال الشعراء يعمل فى تصوير كل كائن غير منظور ولو لم يكن من خلق الشاعر . وشيطان الاديان لم يخلقه الشعراء ولكنهم صوروه فى الصور التى تتمثل للعين والصور التى يدركها الفكر وتلم بها أحلام اليقظة . ونذر من الشعراء ، خاصة ، من سمع بالشيطان ولم يصوره لنفسه على صورة قابلة للتشيل فى العيان أو للتجسيم على يد الفنان ، وقد صنع له المتألون الغربيون

تتأيل على صورة الانسان ذات ذنب وقرنين وظلف كأظلاف الجداء ،
وجاء في الشعر العربي ما يصلح أن ينقل منه تمثال محسوس كما قال
بعض الاعراب في رواية الخليل بن احمد :

وحافر المير في ساق خدجلة
وجفن عين خلاف الانس في الطول

ويوشك كل من تصوره من العرب أن يجعله على مثال انساني
منحرف بعض الانحراف أو مشوه في أصل الحلقة لمجرد المخالفة
بينه وبين اللامع الانسانية ، ومن ذاك وضع العين بالطول وتخليه
بعين واحدة في وسط جبهته ، الى أشباه ذلك من التشويه المقصود
لمجاراة الخيال في استلزام المخالفة بين منظر الانسان ومنظر
الشیطان . وعلى تقيض ذلك كان تصوير شاعر الفرس - السعدي
الشيرازي - للشیطان الذي رآه في الحلم . فقد رآه « بقامة كفرع
البانة وعينين كعين الحور وطلعة كأنها تضيء بأشعة النجم » .
ولما علم أنه الشيطان أدهشه أن يكون الرجيم البغيض بهذه
للوسامة المحبوبة ، وسأله فلاحته على طلعه كبرياؤها وقال :
« لاتصدق يا صواح أنه مثالي ذاك الذي رأيتهم يمثلونه » . فان
الريشة التي ترسمني تجرى بها يد عدو حصود . سلبتهم السماء
فسلبوني الجمال . . .

ولا يمينا في هذا الفصل نقل الصور « الحسية » التي اخترعها
الشعراء والفنانون لذلك الكائن المحتجب عن النظر ، ولكننا نجتمع
هنا بعض أوصافه التي تقع في روع التخيل أو تعرض للفهم عن
تفكير واستنباط ، وليست هذه الاوصاف بالكثيرة ولا بالتباعدة في
جوهرها ، وليس فيها من ابتداع الا والمتطق يوحى به لزما في
أوصاف الشياطين على أجهالها ، وانما الجديد فيها قدرة الشاعر على
ايراز « الشخصيات » وتلوينها بألوانها الخلقية ، وكل هذه الشياطين
التي جاءت « مشخصة » في أقوال شعراء الغرب قريب من قريب

وليس أشهر في « الشخصيات » الشيطانية المسرحية من شياطين مارلو وجيتي وملتون وبليك وكاردوتشي ، من شعراء القرن السادس عشر فما بعده . فانهم هم الشعراء الذين خلموا على الشيطان مسحة مسرحية من فنهم ، ولم يكن تصويرهم للشيطان كله نسخة منقولة من الشيطان كما صورته كتب اللاهوت ، ولم يرد شيطان كاردوتشي في قصة مسرحية ولكنه مثله على مثال الشخصيات السياسية التي تقوم ببعض الادوار على مسرح الحوادث

ولد كريستوفر مارلو Christopher Marlowe الشاعر الانجليزي في سنة ١٥٦٤ وظهرت في حياته قصة الساحر فوستوس بالالمانية ثم ترجمت الى اللغة الانجليزية ، ومدارها على رجل ساحر متعطش الى المتعة والسطوة لم يجد بغيته منهما في العلم والفقه فاقبل على كتب السحر الاسود يلتمس منه القدرة على تسخير الشيطان لما يهواه ، وتعاهد مع الشيطان على قضاء أربع وعشرين سنة في المتعة التي يهواها ، ثم سلمه روحه ليهبط بها الى الجحيم

ويجري الحوار بين فوستوس والشيطان عند التعاهد بينهما كما يأتي :

مفستوفليس : فوستوس ! أقسم بالجحيم وليوسف أن أنجز جميع الوعود التي اتفقنا عليها

- - - - -

فوستوس : اذن دعني أقرأها على الشرائط التالية

أن يكون فوستوس روحا في الصورة والهيولى

وأن يكون مفستوفليس خادمه وطوع أمره

وأن مفستوفليس يجيبه الى كل طلب ويحضر له كل مطلوب

وأن يكون في بيته أو مكتبه غير منظور

وأن يظهر لجون فوستوس في كل وقت كما يجب

وأنا الدكتور جون فوستوس من ويرتفريج ، بهذا الجزاء ،

أضع جسدي وروحي بين يدي ليوسيفر أمير المشرق ووزير
مفتوفليس ، وأفوض لهم بعد أربع وعشرين سنة كل التفويض
بناء على هذا العقد المسجل غير منقوص ولا منقوض ، أن يحثوا
عن هذا المدعو جون فوستوس حيث كان وأن يحملوه جسدا
وروحا ولحما ودما ومالا ومتاعا الى حيث يقيمون

وتسلم مفتوفليس هذا العقد موقعا بدم الساحر بدلا من المداد

ويظهر مفتوفليس في الرواية باسم ملك السوء حينما وباسم
الشیطان أو باسمه المشهور في أكثر الأحيان ، وهو رئيس لزمرة
من الشياطين مرعوس لابليس المسمى هنا باسم ليوسيفر زميل
بملزبول ، ومن مرعوسيه سبعة شياطين متآمرين هم شيطان الكبرياء
وشيطان الطمع وشيطان الغضب وشيطان الحسد وشيطان الشهوة
وشيطان الكسل وشيطان الدعارة

ويقضي الدكتور فوستوس أيامه مع الشياطين مستمتعا بما يهواه
من حسان الدنيا وحسان التاريخ ، ومنهن « هيلينا » التي فتنت
اليونان الاقدمين وباريس التي نالت الجائزة قديما في مباراة الجمال

ويقلب على ليوسيفر - كما صور مارلو - أنه يضع الامور في
مواضعها ويطلب حقوق الشر كما يدعيها ويعطي الخير حقوقه كما
تجب ، فهو يئس الساحر العالم من سعى السيد المسيح في خلاصه
وينبئه أنه عاجز عن انقاذ روحه ، ولكنه لا يرد هذا المعجز الى
غلبته ورجحان الشر على الخير في حوله وحيلته ، بل يرده الى
عدل المسيح وأنه ليس من العدل أن ينجو من لم يكن أهلا للنجاة ،
ولا ينكر الشيطان جدوى التدم والبكاء واستجابة الصلاة والدعاء ،

ولكن الشيطان يستخدم حقه - على حكم المهد - في تقييد يدي
الساحر فلا يقدر على رفعها الى السماء ، ونزف دموعه فلا يقدر
على البكاء ، وعقد لسانه فلا ينطق بالصلاة والدعاء

ويأتي ملتون (١٦٠٨ - ١٦٧٤) بعد مارلو بفترة وجيزة في
التاريخ الزمني ، ولكن الشيطان الذي صوره ملتون أهم من
الشياطين « الشعرية » التي صورها من سبقوه ولحقوه في هذا
الموضوع بين شعراء الغرب . ومن الدراسات التي تناولته دراسة
الشاعر من الوجهة النفسية ، ودراسة الادب والبلاغة ، ودراسة العقائد
وعلاقتها بالمصر والاحداث السياسية ، ودراسة الاطوار التي تمثل
فيها القوى حيث تتراح أحيانا على نحو يوافقها كما تترامى على
نحو يناقض مظهرها وغايتها

فالشاعر ملتون كان من المتدينين المتطهرين ، وكان أمين السر
اللاتيني في حكومة الثورة ، وكان وثيق الصلة بالقائد كرومويل
الذي قاد الثورة على الملك شارل الاول ، وقد عمى في أواخر أيامه
وشمت به شارل الثاني فقال له : ألا ترى يا مستر ملتون أن الله
عاقبك بفقد بصرك على ماكتبته في أبي ؟ وكان ملتون مشهورا
بسرعة الجواب ، وأجوبته في قصيدة الفردوس المفقود تعرض
لقارئها أمثلة كثيرة على هذه القدرة في حوار الشيطان والملائكة ،
فأسرع الى الجواب قائلا : وعلى أي ذنب عوقب أبوك بفقد رأسه ؟

وملتون لم يدع قصيدته كل الابداع ، بل استعار من جليوم
دي بارتاس *Bartas* (١٥٧٨) في قصيدته أسنوع الخليفة ،
واستعار من أفينوس *Avitus* في قصيدته عن الخليفة والسقوط
والنفي من الفردوس ، واستعار من القصص الشعبي الذي كان
يدور حول مأساة آدم وحواء ، ولكن هذه القصص جميعا نسيت

أو كادت وبقيت قصته لبلاغتها ودلالة صورها وتشبيهاها واتساعها
لتلك الدراسات المنوعة التي أشرنا إليها

يقول الشاعر دريدن أن الشيطان هو بطل ملحمة « الفردوس
المفقود » دون من فيها من الشخصيات العلوية والسفلية ، ويرى
النقاد الأدبيون رأي دريدن في هذه الملاحظة ، فان ملتون قد حول
التفات القراء الى الشيطان بما ألقاه على لسانه وما شرحه من مزاعمه
ومواقفه . وهو لا يغييه من الذم واللعن والاستكار ، ولكن
عباراته التي يذمه بها ويستنكر بها فعاله انما تأتي مجازاة للعرف
الشائع الذي يتشابه فيه كل قائل ، على حين تبرز الأعمال والأقوال
التي ينسبها إليه أو يضعها على لسانه بروزا قويا موفور النصيب من
عناية الشاعر واعجابه ، وسر ذلك - مع تشيع ملتون للمتطهرين
الدينيين - أنه كان ثائرا ووجد في تمرد الشيطان فرصة للإفصاح
عن حجج الثورة ودواعيها ، وربما ظهر من دراسة الشيطان في
قصيدة ملتون أنه يمثل شارل الاول في بعض الحلال كما يمثل
كرومويل في حالات أخرى . غير أنه كان يمثل شارل الاول في
الحلال التي يعيها الشاعر ويضيفها الى خبائث الشيطان ومساوئه ،
ويمثل كرومويل في الصلابة والجرأة والاعتزاز بالنفس ، وفي
مجموعة تلك الحلائق التي جعلته يطلب المكان الاول في جهنم ولا
يقنع بالمكان الثاني في السماء

ويلقى ملتون على لسان الشيطان أنه يرثي للملائكة الذين
يحاربونه في صف الاله وهو الذي غضب لهم وأنف من المهانة التي
تلحقهم بتفضيل بنى آدم عليهم ، وأنه لولا صواعق السماء لما طمعت
جنود السماء في الغلبة عليه . وتخيل ملتون شيطانه في بعض مواقفه
كأنه سلطان شرقي يستوى على ديوانه ويحيط عرشه بوزرائه
وأعوانه ، وتخيله في أكثر المواقف على هيئة المغلوب الذي يؤسف
على هزيمته ولا تراد له الا لانه قضاء لا مرد له من الله . وقد

تضطرب صور الشيطان بين موقف وموقف الا صورة واحدة تثبت له في جميع مواقفه ، وهى الصورة التى ترضى الشاعر حين يتخذها لسانا ناطقا بصحج التمردين وحين يتخذها شبحا يحمله أوزار الطفلة وذوى الجبروت ، فان ملتون هو ملتون فى الحالتين ، وان بدا الشيطان فى صورة مضطربة كلما سلمه أن يمثل الحالتين ، ولا يندر أن تقابلا مقابلة القيصين

ولعل القول الاصح أن الاختلاف بينهما انما هو اختلاف دورين لا اختلاف شخصيتين . فقد كان الفرق بين كرومويل وشارل الاول فرق الطرفين المتقابلين والمدوين المتقاتلين ، ولكنهما فى الطابع الشخصية لا يتقابلان هذا التقابل على طرفى الميدان ، بل يتقاربان تقارب الاشياء والنظراء

وفى هذه الأسطر محل لأدب من معاصرى ملتون يقتحمه اقتحاما يحكم المعاصرة والاشتراك فى الحرب الاهلية والكلام عن الشيطان ، ولا محل له الى جوار ملتون بغير هذه المعاصرة وهذه المناسبة ، ونعنى بهذا الادب جون بينان Bunyan مؤلف رحلة الحاج والحرب التى شنها شداى على ابليس . وابليس غاصب محل لمدينة الروح الانسانية يحاصره عمانويل ابن بانى المدينة شداى - اسم من أسماء الله عند العبريين - ثم يستولى عمانويل على المدينة ويتغفل فيها ابليس وجنوده بالكر والدسيسة ويستردھا جميعا ماعدا قلعتها المحصنة وهى ضمير الانسان المؤمن بكفارة الخلاص

أما الشيطان الذى يلى شخصية ابليس فى الفردوس المفقود فهو شيطان رواية فوست التى ألفها شاعر الالماني الاكبر جتى (١٧٤٩ - ١٨٣٢) وجعل فيها للشيطان مفستو فليس دورا بين الارض والسماء وبين الخالق والمخلوقات غير الدور الذى تقدم فى رواية

مارلو . فان مفستو فليس فى رواية جيتى هو بلزبوب نفسه
وليس زميلا أو تلميذا من تلاميذه ، ودوره فى هذه الرواية يعم
ظواهر الوجود كله ولا تحده المهمة التى يندبها لها فوست وأمثاله
وهو يصف نفسه مرة بأنه « جزء من القوة التى امتزجت بالسوء
قديما ولكنها لا تفتأ تصنع الخير »

ويصف نفسه مرة أخرى بأنه القوة النافية التى تقول « لا »
أمام كل إيجاب

ويوصف فى جميع الاحوال كأنه المفسد الذى يتخلل مقاييس
المعرف بالزوائد والعوائق كلما انتظمت عليها نعمة من نعمات النظام
ويقول مفستو فليس للدكتور فوست أن الوجود كله عبث وأنه
كان من الخير ألا يوجد . فيقول فوست : والآن علمت ماتريد ..
انك لم تستطع أن تعدمه بحلة فأنت تشيع العدم فيه بالتجزئة أو
تبيعه بالمفرق !

وقد وضعت قصة فوست على غرار قصة أيوب فى العهد القديم ،
وظهر الشيطان فى أولها يقول لله أنك خلقت العقل للانسان لتمييزه
على البهائم ، ولكنه يستخدمه ليصبح دونها فى الشر والجهالة ،
وانسى لا أبالى أن أشقى بنى آدم فانهم متكفلون دونى بإشفاء أنفسهم .
ثم يقع الرهان على روح العالم فوست الذى يش من البحث والعلم
وآب الى البؤسى التى يستطعم معها مذاقا للحياة ، فيتنق الشيطان
والعالم على شروط كالشروط التى تقدمت فى رواية مارلو ، ويأخذه
الشيطان الى وكر الساحرة لتعيده بإشرافه أى اشراف الشيطان
الى الشباب . فيعاف العالم ذلك الوكر ويسأل مفستو فليس : أما
من وسيلة غير هذا السحر القبيح لتجديد الشباب ؟ فيجيبه
مفستو فليس : بلى ! هناك وسيلة أهدبك اليها .. تذهب الى النبط
وتحرث وتكرث وتأكل اللقمة التى تجدها وتحصر الحياة فى أضيق

حدودها ، وثأني عليك الثمانون وأنت في غرارة الشباب

قال فوست : لست بهذا ... قال مفسثو فليس : أذن لا مناص
من السحر والساحرة ، وسأله فوست : ولم الساحرة ؟ فأجابه
الشیطان : انها صناعة صبر طويل لا أطيعه ، ولا بد لكل صناعة
من أحكام

وتبدأ النواية برؤية الفتاة مرجريت عائدة من كرسى الاعتراف
فيستهيها فوست ويروضها له الشيطان ويتواعدان على اللقاء بعد
أن تمام أمها بجرعة مخدرة ، فموت الام بالجرعة وتحمل مرجريت
ثم تلد فتقتل وليدها ، وفي خلال ذلك يأتي أخوها الجندي فيطلع
على سر هذه الفاجعة ويذهب الى فوست ليقته فيقتله فوست في
مبارزة بينهما ، ثم يغلبه الحين فيعود الى مرجريت ويعلم أنها سحينة
ويسر لها وسائل الخلاص من السجن فتأبى وتقبل العقوبة المنتظرة
للتكفير عن جريمتها ، ثم تصعد روحها الى السماء فيقول القائلون :
لقد هلكت . وتهتف الملائكة : لقد نجت باذن الله !

ويمضي فوست في تجربة أخرى غير تجربة العشق والنواية ،
فيرفع في عيني الملك وينال مايرضيه من السلطان بالحظوة لديه ،
ويطمعه الشيطان في المزيد من الجأء والملك فيعاوده الحين الى
العشق وغواياته ، ويصوم شيطانه هذه المرة أن يبعث له الفتاة
« هيلينا » من الاموات فيبعثها ويأتي بها اليه ، ولكنها تراوغه اذ
يضمها الى ذراعيه ، فلا يجد منها غير جلبابها في يديه !

وكان فوست بعد مصرع مرجريت قد آلى على نفسه ليزوق
كل ألم يتلى به بنو آدم لينسى جنايته على الفتاة البريئة وعلى أمها
وأخيها ، ويخشى الشيطان عاقبة هذا الندم فيشغله عنه بدسائس
القصر وضجته ، ويوشك أن ينسه الندم لولا سامة ترين على
صدر العالم الحكيم فيزهد في كل ما احتواه ويربأ بعقله وحكمته عن

هذه الصفات التي تلهيه • ويسأل : أين هي السعادة ؟ فيعلم أنه لم يجدها قط في لهوه الاول ولا في لهوه الاخير ، ثم يلوح له أن يستخدم علمه في تدمير الحراب واصلاح البوار ومونة الضعفاء ، وانه لكذلك اذ تحين سلطته وتخرج روحه فيهم الشيطان بقبضها للمهبط بها الى الجحيم ، وتقتزل الملائكة من السماء فتنازعه عليها وتقول له أنه قد خسر الرهان • لان فوست على ما افترف من جريمة ورذيلة ، قد علش وهو يتجه بنيه الى النور ومات وهو متجه اليه

وأغرب الشياطين الشرية كافة ذلك الشيطان الذي ابتدعه خيال وليم بليك بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ، وليس هو على هذا بأغرب من خيال الشاعر الذي ابتدعه • فانه شاعر في العصر الحديث يدين جدا وصدقا بالمذهب الثوى ومذهب المرفين Gnostics الذي ذهب مستقوده بنهاب القرون الوسطى

كان بليك من أتباع المتبىء السويدي سويدنبرج ، وكان سويدنبرج من أصحاب الرؤى المصدقين لما يتريهم من حالات الوجد والتشوة الدينية ، ووفر في خلدته بعد أن جاوز الخمسين في منتصف القرن الثامن عشر أنه يتلقى الوحي من عالم التيب ، فاعتزل وظائف الدولة وأعلن خروجه على المذاهب المتبعة وبشر برسائله التي سماها المسيحية الحقبة ، وفسر الكتب المسيحية تفسيراً يخالف التفسيرات التي اعتمدتها الكنائس الكبرى ، ثم هجروطنه وأقام بالعاصمة الانجليزية حتى مات بها (سنة ١٧٧٢)

ودرج بليك في حجر أسرة انجليزية تدين بمذهب سويدنبرج ولكنه انقلب عليه ولم يرجع الى مذهب من مذاهب الكنائس

المروقة ، بل راح يستقل بتفسيراته وتأويلاته على حسب ما يستوحيه من تفكيره والهلهله ، ولم يكن على علم بشيء من اللاهوت ولا من معارف عصره ، لأنه لم يدخل مدرسة منتظمة في صباه

وشيطانه يصحح أن يكون فكرة مجردة كما يصحح أن يكون روحا انسانيا أو ملكا من الملائكة المنضوب عليهم ، بل يصحح أن يكون عنوانا يضعه الشاعر على كل شخصية مفروضة تنسب الى الشر والجنسية ، وعنده أن الشر كل الشر هو الصرامة في الأوامر والنواهي والتشدد في المحلات والمحرمان . فكل رب جاء عنه في الأساطير النابرة والديانات الأولى وصف العيوس والجهامة واتسم في ضمائر عباده بالقسوة والصرامة فهو شيطان يترقى في الشيطانية على حسب قسوته وصرامته الى منازل الآلهة الوثنيين المنحوتين بآلهة الشر أو آلهة الظلام . ومن أوامره التي لا يدرى أحد أمي أوامهم شعر أم أوامهم اعتقاد ثابت - أن روح الشاعر ملتون حلت فيه لتكفر عن خطيئتها في تصوير السيد المسيح وتصور ابليس . وان الكتب القديمة أدخلت في أذهان الناس أن الانسان ذو حقيقتين جسمية وروحية ، وأن نشاط الجسد من الشيطان ونشاط العقل من الروح ، وان الله يعذب الإنسان عذاب الابد لمطاوعته بواعث جسده ، ولكنه من الحق الذي يناقض هذا أن جسد الانسان غير منعزل عن روحه لأن حواس الجسد هي منافذ الروح الى المرفقة ، وان النشاط كله من الجسد دون غيره وليس العقل الا الحدود التي تحيط بذلك النشاط ، وان النشاط هو الفرح الابدى وما عداه كسل واحطام عن الحياة

ولم يفتخر بملك مؤلفاته لأنه كان يعيقت الطباعة وينظرها بأدوان من احتراعه للنقش والرسم والكتابة يرى أنها أبقى بالوحي الروحاني من تلك المطبوعات الصناعية . وقد جمعت آثاره بعد

موته من قصاصات مشعة يدون فيها خواطره ويتم بعضها ويترك بعضها مبتورا في نهايته أو مبتورا في أوله ووسطه ، وهذه شذرة منها تعود أن يدونها بعنوان خطرة مذكورة ، وفي الخطرة التالية عن الشيطان والملك يقول :

« رأيت يوما شيطانا في لهيب النار يرفع هامته الى ملك جالس على سحابة ، ويصيح به : اسمع يا هذا • ان عبادة الله هي تمجيد هباته لفيرك على قدر هذه الهبات ، واختصاص أعظم الناس بأعظم المحبة ، وما الذين يحسدون العظيم أو يفترون عليه الأعداء لله • فلا اله غير ذلك »

« وسمع الملك مقالة فازرق ثم ملك جائشه فاصفر ثم سكن فابيض وعلته حمرة وابتسامة ، وقال : يا عابد الصنم ! أليس الله بالاله الاحد ؟ أليس الله قد تجلى في عيسى المسيح ؟ أليس المسيح قد بسط بركته على الوصايا العشر ؟ أليس سائر الناس حمقى وخطاة وعدما وتمكرات ؟ »

ثم يلقي بليك على لسان الشيطان ردا يقول فيه : « اذا كان المسيح أعظم انسان فأحببه حبك للانسان الاعظم » •• ثم يحكى له الشواهد من أعمال المسيح ناقضا ما يفهمه الاكثرون من الوصايا العشر ، ويختم هذه الشواهد قائلا : « لقد كان عيسى فضيلة كله ، لانه كان يعمل بباعث عطفه ولا يتقيد بالقيود »

وكل ما ألقاه بليك على ألسنة الشياطين فهو من قيل ما تقدم ، مع التناقض الذي لا يثبت فيه غير معنى واحد وهو التبرم بالاوامر الصارمة والفضائل الجافية ، والتفكير المستظم ، وقد قال عن الملائكة أنها تحسب أنها دون غيرها تتحدث بالحكمة ، وكل من يفكر على قياس مطرد خلق أن يضتر هذا الضرور ، وأكثر التف التي تركها تحمل عنوان الخطرة المذكورة وتجتمع فيها هذه الخطرات بعنوان

المقران بين السماء والجحيم ، وينعقد قران السماء والجحيم ولقاء
الملك والشیطان فی رأیه بالعمل الذی یصدر من الحب ونشاط
الجسد منبعثا بوحی الفطرة الصادقة

فالشیطان علی هذا الاعتبار جیوش من الشیاطین بجسمها القاری
أو ینظر الیها کأنها معانی الشاعر فی قریحه مطلقة بغیر تجسیم
وبغیر شخصية مرتصمة فی الحس أو الخیال

وبعد شیطان بلیک - أو شیاطینه - لاحتفظ تواریخ الادب
الغربی صورة لشیطان شعری عمل فیها الفن وبواعث النفس
وحوادث العصر غیر شیطان کردوتشی شاعر الثورة الایطالیة
(۱۸۷۰ - ۱۹۰۷) وصاحب جائزة نوبل قبل وفاته بسنة

وتکاد قصيدة الشیطان من نظم کردوتشی أن تكون نشید صلاة ..
وقد سماها هو نشیدا ونظمها علی وزن التراتیل الی تنشد فی
الصلوات ، وقال فیها أنه لایحفل بالتاریخ القديم تاریخ حرب
الشیطان مع الملك میکائیل ، وأنه یحیی ابلیس لانه قاهر الکهان
ورافع علم الثورة ، وینادیه : لاتهرب منی حین أناجیک • فانتی
أود أن انطلق الیک بروحی ولا یکفینی أن ألتقی بک فی الشعر
والخیال ، ویختم النشید قبل المقطوعة الاخرة قائلا :

« انک أیها الشیطان لعظیم .. انک تعبر البحار وتظوی الأرضین ..
انک تمثت الدخان کالبرکان .. وتمجوس خلال الدیار ، وتمضی
حیت تشاء کما تشاء »

وانطلاق الشیطان ، مع سحریته بالکهان ، هما آیه الحرية عند
کردوتشی الثائر علی طغاة الدنیا والدين ، ولا یعد أن یکون الشاعر
- کما قال ابن وطنه جیوفانی بابینى - متأثرا بأستاذه لیو پارودی
فی قصیدته عن اله الشر اهریمان صاحب القضاء النافذ فی الوجود

كله ، منفردا - فى رأى ليوباردى - بغير شريك من أرباب الخير أو
ملائكته فى الزمن القديم أو الزمن الحديث

ونحن فى هذه المجالة نجزئنا ما تقدم فى باب شياطين الشعراء
التي عمل فيها الفن واصطغت بصنعة البواعث النفسية والحوادث
السياسية ، ولم يستوعب هؤلاء الشعراء الذين ذكرناهم كل ما يقال
عن إبليس أو عن الشياطين كما يتقدها أتباع المذاهب منذ القرون
الوسطى ، فقد كان أكثر الشعراء يجربون قرائحهم فى مسألة آدم
والشيطان ، ولعلنا نحيط بهذا العلم الزاخر اذا عرفنا أن رجلا
مثل هوجو جروتيسوس (١٥٨٣ - ١٦٤٥) الملقب بأبى القانون
الدولى قد جرب قلمه وقريحته فى هذه المسألة ، وكان معاصرا
للشاعر ملتون فانتشرت قصائده الى جانب القصائد الخالدة التي
نظمها ذلك الشاعر المعبود اليوم فى الذروة بين أشعر شعراء
العصور

وبعد زهاء قرنين أوحى اسم هوجو الى سميح الفرنسى الكبير
فكتور هوجو (١٨٠٢ - ١٨٨٥) أن يجرب قلمه وقريحته على
نمطة ، فنظم قصائده فى خاتمة الشيطان ونادى بموته ولحافه بابليس
جاحد ربه بين عقول كالحفائش الذى يخطف النور أو البومة التي
تستهدى الظلام والعراب الذى يسلم الفضاء للنسر والعقاب والعنقاء
ومن فوقها مرمى السهام التي لا تبلغ الهدف الا من وراء قناع الموت !
ودون ذلك كله وتحسر أشواط الابالسة والشياطين

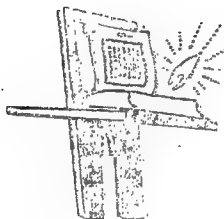
الا أن هذا المنحول الزاخر لا يزيدنا لونا من ألوان الصورة
فى ضمير المؤمن أو فى قريحة الشاعر ، وهذا الذى تحررناه
فى اجمال ما أهملناه والالام بما أشرنا اليه - بيد أننا لا نستطيع
أن نهمل هنا صورة شيطانية تقرر باسم الشاعر الفرنسى بودلين
صاحب ديوان أزهار الشر ونظم القصائد فى الابتهاك الى الشيطان

• احكم الملائكة الذى سرق منه القضاء تاءه والذى سجل عليه الطرد والحرامان من لايزال يخطئ • ويضلل ، • • فان هذا الشيطان عارض نفسانى يصور الانكسار فى السريرة المشوّهة فتعمد التوجه اليه على سبيل النعمة والنكايه وتصلى اليه ليشفق عليها كأنها تستجدى الشفقة الالهية - عكسا - بلسان اليأس والكبرياء •

وفيما عدا شيطان بودلير لانرى فى هذا الفصل موضعا للشياطين التى تخيلها الشعراء ولم تدخل فى عداد الصور الخلقية وخوارج الوجدان فى الانسان منفردا أو جزما من أجزاء الجماعه •
فالشاعر الروسى لرمثوف خلق فى احدى قصصه شيطانا لايدو أن يكون انسانا متكررا يزاحم الناس على العشق والشهوة ، والشاعر الانجليزى بيرون خلق شيطانا فى قصيدته • رحلة الشيطان • لايدو أن يكون مخبر صحيفة يروى للقراء مايروى فى المجالس النباه ومجالس السمر ، وغيره من الشعراء قد اختار اسم الشيطان ليحبرى على لسانه كلاما يحبره بعض الشعراء الآخرين على ألسنة الطير والحيوان أو على ألسنة الشجر والجماد ، وكل أولئك لايتأتى فيه شيء عن جبلة الشيطان غير حروف اسمه التى تنفى عنها حروف اسم من اسماء الحيوان أو الجماد

أما الشيطان الذى نعرض هنا لذكره فهو الشيطان الذى يحوم فى النفس الانسانية وبين الجماعات البشرية فى تقاليدهاوموروثاتها ومقاييسها لخيراتها وشرورها ، وهو الشيطان الذى يطيف به خيال الشاعر مبرا عن شعوره ، وإن لم يكن من عقائد دينه ، كالشياطين التى سميت بأسمائها فى الادب العربى : هيد ومسحل والهوجل-وجهنام ، أو كالشياطين التى يتقدمها التدين وفتن الشاعر فى تصويرها لامتيازهم بملكة الخيال وملكة الرمز والتشخيص • • فهذه الشياطين قوى مشتركة فى طبائع الناس وقيم نفسية

يقومها الناظرون في الاخلاق والطباع ، ولو رفعناها منها بأسمائها
 لبقى مكانها متطلبا منا ان نسميها بغير تلك الاسماء ، لانها لا تقبل
 السكوت عنها و لا تغفلها الحياة ان أغفلها اللسان (١)

(١) اهلنا في هذا الفصل ما كتب على سبيل الهزل في قصص الفكاهة كتممة
 رابليه الفرنسي وبن جونسون الانجليزى ، فانهما صورا الشيطان غرا مخدوعا
 ليبالغا في دهاء الفلاحين أو المراهبين ، ولم يقصدا الجد في تصوير شيطان معلوم أو
 تصوير الخلاق الشيطانية على العموم .

في الأدب العربي

يندر في الأدب العربي تمثيل الشياطين الشعرية من قبل تلك الشياطين التي حفلت بها ملاحم الشعراء الغربيين وقصائدهم ، لأن شعراء العرب لم ينظموا الملاحم التي يتمثل فيها أبطالها بملامحهم الظاهرة ولامحهم الخفية . ونحسبهم لو نظموا هذه الملاحم لما كان للشيطان فيها هذا الشأن الذي أصابه في أدب الغرب شعرا ونثرا . لأن الأدب العربي لا ينسب إلى الشيطان دورا في قصة الخليفة والخلاص كالدور الذي ينسب إليه في عقائد الأدياء الغربيين ، فإذا نظم الشاعر العربي ملحمة عن الخليفة لم يكده يفعل فيها الشيطان فمعة غير ذلك الوسواس الذي يطرا على كل سريرة آدمية في ساعته كما طرا على سريرة آدم أو سريرة حواء . وإذا تخيل المتخيل صفة للشيطان في كلام شاعر عربي فلا نظنه يخرج منه بصفة غير تلك الصفة التي لحصها أبو نواس في خليط من الخبز والحمافة . لأنه

تاه على آدم في سجدة
وصار قسوا لذرته

وربما تكرر من الشعراء الذين يشخصونه لانفسهم ذلك
الحوار الذى دار بينه وبين أبى نواس : حوار من يستمين بابليس
على شهواته ويتوعد ابليس ان يتوب عن المعاصى ان لم يسر له
مايشتهيه ، وقد كان ابليس على هذه الصفة عند الشاعر الذى
قال فيه :

ابليس اكرم من ابيكم آدم فتبينوا يا معشر الاشعار
النار عنصره وآدم طينة والطين لايسمو سمو النار

وذلك هو بشار بن برد الذى كان يتظرف بأمثال هذه البدوات
ولا يأتى فيها بجديد من عنده ، لان المفاضلة بين العنصرين أقدم
من بشار وأقدم من كل ماقاله الشعراء المسلمون عن ابليس ، ولم
تخطر صفة ابليس على بال أحد من المتقدمين فى الاسلام الا كان
يعلم ان ابليس من عنصر النار

على أن موضع ابليس من رسالة الغفران لا يبي العلاء يشبه بعض
التشبه مواضعه من ملاحم الشعراء الغربيين . فقد ذهب فيها الى
أودية ليست كأودية الجنة فسأل صاحبه بعض الملائكة : ما هذه
يا عبد الله ؟ فقال له : هذه جنة المغاريت الذين آمنوا بمحمد صلى
الله عليه وسلم وذكروا فى الاحقاف وفى سورة الجن وهم عدد
كثير . . ويسأل أحد المغاريت عن أشجار المردة فيقول له :
لقد أصبت العالم ببجدة الامر . . وهل يعرف الانس من النظيم
الا كما تعرف البقر من علم الهيئة ؟ ثم يسأله عن اسمه فيقول انه
يدعى الجنحور وانهم من غير ولد ابليس ، وانهم من الجن الذين
سكنوا الارض قبل آدم عليه السلام

ويلقى فى جنة المغاريت شاعرا يسمى ابا الهدرس فيسمعه من
نظمه قصيدة يقول فيها عن ايام طاعته لابليس :

نحارب الله جنودا لا يلد يس اخي الراى الغيبى النجيس
نسلم الحكم اليه اذا قاس فنرضى بالضلال المقيس

نزّين للشاوخ والشيخ ان
وتقترى جن سليمان كي
ونخرج الحسناء مطرودة
ونخدع القسيس في قصحه
ونعجل السعلاة عن قوتها
نادمت قابيل وشيئا وها
يفرع كيسا في الحنا بعد كيس
نطلق منها كل غار حبيس
من بيتها عن سوء ظن حديس
من بعد ما متى بالا تقليس
في يدنا كشح مهاة نهيس
بيل على العاتقة الحندريس

وفي أقصى الجنة يلقون الحطيئة والحساء ، ويسألون الحساء
عن شأنها فتقول : احببت أن أنظر الى صخر فاطلمت فرأيت كالجبل
الساخن والنار تضطرم في رأسه فقال لي : لقد صبح مزعمك في
وان صخرنا لتاتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار
قال أبو العلاء عن صاحبه : « فيطلع فيرى ابليس لعله الله وهو
ضطرب في الاغلال والسلاسل ومقاعم الحديد تأخذه من أيدي
الزبانية ، فيقول : الحمد لله الذي أمكن منك ياعبدو الله وعدو
أوليائه ، لقد أهلكك من بنى آدم طوائف لا يعلم عددها الا الله ،
فيقول : من الرجل ؟ فيقول : أنا فلان بن فلان من أهل حلب
كانت صناعتى الادب اتقرب به الى الملوك ، فيقول : بش الصناعة
انها تهب غفة - أى بلفة من العيش لا يتسع بها العيال ، وانها
لمزلة بالقدم . وكم أهلكك مثلك ! فهنيئا لك اذ تجوت ، فأولى لك
ثم أولى . ان لي اليك حاجة فان قضيتها شكرتها لك يد المتون .
فيقول : انى لا أقدر لك على نفع ، فان الآية سبقت في أهل النار
اعنى قوله تعالى : ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ان افيضوا
علينا من الماء او مئة رزقكم الله . قالوا ان الله حرمهما على الكافرين
» فيقول ابليس : انى لا أسألك فى شيء من ذلك ، ولكنى
أسألك عن خبر تخبرني . ان الخمر حُرمت عليكم فى الدنيا
وأُحلت لكم فى الآخرة ، فهل يفضل أهل الجنة بالولدان المخلدن
فضل أهل القريات ؟ فيقول : عليك البهلة . أما شغلك ما أنت
فيه ؟ أما سمعت قوله تعالى : ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها

خالدون .. فيقول : وان في الجنة لاشربة كثيرة غير الخمر ، فما فعل
بشار بن برد ، فان له عندي يدا ليست لغيره من ولد آدم . كان
يفضلى دون الشعراء وهو القائل :

ابليس افضل من ابيكم آدم فتبينوا يا معشر الاشترار
النار عنصره وادم طينه والطين لا يسمو سمو النار

لقد قال الحق ، ولم يزل قائله من المقوتين .

فلا يسكت من كلامه الا ورجل من اصناف المذاب يغمض
عينه حتى لا ينظر الى ما نزل به من النقم ، فيفتحهما الزبانية بكلاليب
من نار ، واذا هو بشار بن برد قد أعطى عينين بعد الكمه لينظر
الى ما نزل به من النكال ..

وكل ماجد بعد المعرى من كلام يدخل في باب القصة من الادب
ويذكر فيه الشيطان- فهو تلك القصص التي جمعت باسم ألف ليلة
وليلة واقبس روايتها ماتداولته الالسنه من أخبار السحرة وتسخير
المردة وقيام الجان على ارصاد الطلاس أو حبسها في الاغوار
والقمام ، وهي لا تأتي بابتداع أو اختلاف أو زيادة على ما اعتقده
الناس ونظمه الشعراء

ولم يطرأ على الادب العربي جديد في هذا الباب حتى مطلع
القرن العشرين . ثم نجمت في أوائل القرن العشرين نوازع
شقي للتوسع في الاطلاع على آداب الامم والبحث في موضوعات
الشعر وتفسيراته عند تلك الامم ، ومن موضوعاته الملاحم المطولة،
ومن تفسيراته تجسيم المعاني المجردة والعناصر الطبيعية وأرواح
النيب وكائناته المشبهة بتمثيل الاحياء

ونحن في هذا الباب خاصة لانبث بحث المؤرخين أو النقاد

الأوربيين ، وإنما نراجع ما أحسنناه واختبرناه ، ونفهم بواعث
النظم والتأليف فى هذه الأغراض مما عالجناه وانبثقا اليه بوحى
الاطلاع وعدوى الخواطر التى يوحىها

أول ماخطر لنا ان نقارن بين التشبهات والمائى المجسمة فى
اللغات الاوربية واللغة العربية ، وكبتنا فى هذه المقارنة عن الكائنات
الخفية وعن عجائب المخلوقات وعن الاساطير ، مما يطلع عليه
القارىء فى كتاب « الفصول » ومجمع الاحياء ، وأحسننا الحاجة
الى تصوير بعض العواطف بصورتها الشعرية التمثيلية ، فأخذنا
فى وقت واحد فى نظم قصيدة عن سباق الشياطين وتأليف كتاب
نسميه « مذكرات ابليس » ونخصص كل فصل منه لنوابة من
النوايا كالعشق الاثيم والسرقة والنهى والطمع وسائر هذه الآثام
التي تذكر كلما ذكر الشيطان ، وكان ذلك حوالى سنة (١٩١٢)
وبعد الاطلاع على طائفة من ملاحم العرب واساطيرهم ، فلما سباق
الشياطين فقد تمت القصيدة التى نظمناها فى موضوعه ، وأما
مذكرات ابليس فلم يتم منها غير فصل واحد من فصول الاعور
ابن ابليس الموكل بالعشق الاثيم ، ثم بقيت النية مترددة حول
هذا المطلب حتى تحولنا بعد الجرب العالمية الاولى الى موضوع
القصيدة التى سميناه ترجمه شيطان ونشرت فى الجزء الثالث من
الديوان

وحوالى هذا الوقت ألف صديقنا الشاعر المبقرى الاستاذ عبد
الرحمن شكرى كتابه النثرى الذى سماه « حديث ابليس » وقال
فى مقدمته : « قد بدأ يكثر فى آداب اللغة العربية البحث النفسى
والتساؤل والتفكير والتصير عن حركات النفس وبواعثها ، ولكن
كل ذلك لم يزل بعد قطرة لانصرف ان كان ورامها سبل آتى .
وهذا الكتاب فيه شيء كثير من البحث النفسى والتساؤل والشك
والسخر الذى هو محرك يحرك النفوس ويوقظها فهو يعبر عن

تلك الدنيا التي في كل نفس ، ففي فصل نصيحة ابليس مثلاً ترى تحت السخر المودع في هذا الباب ما أرمى إليه من ممات النفوس الجامدة القيحة التي تشبه مبالو الطرق ، وقد جعلت ابليس ينصح بما ينبغي الانتهاء عنه ،

وقد أطلعنا بعد الحرب العالمية الأولى على محاولات متنوعة في هذه الأغراض لم يكن منها ما بلغ في جودته مبلغ العمل الفني خلال ثلاثين سنة أو تزيد ، ومنها ما نظم في مصر وما نظم في غيرها من البلاد العربية ، حتى ظهر ديوان « عبقور » للشاعر السوري الأستاذ شفيق معلوف من صفوة أدباء المهجر بالبرازيل ، وكان ظهوره في الطبعة الأولى سنة ١٩٣٦ وأعيد طبعه في سنة ١٩٤٩ ثم ظهرت قصة الشهيد لزميلنا الكاتب الموهوب الأستاذ توفيق الحكيم ، وهي قصة صغيرة من مجموعة قصصية صدرت سنة ١٩٥٣ وتعد على صنفها من أجود ما كتب في هذا النرض في جميع اللغات

أما قصيدة سبق الشياطين فخلاصتها ان ابليس جعل لتلاميذه جائزة ينالها من يمرض أعماله ويثبت للملأ من الشياطين قدرته على السبق في التضليل والاعواء . فأنبرى سمعة من الشياطين يتنافسون عليها وهم شيطان الكبرياء وشيطان الحسد وشيطان اليأس وشيطان الدم وشيطان الحب وشيطان الكسل وشيطان الرياء ، فاستحقها هذا الشيطان الأخير - شيطان الرياء - ولكنه جرى على عادته فأظهر الزهد فيها وتحنى عن تناولها بعد اشتراكه في المناقصة عليها فخاطبه ابليس :

قال تأبأما ولولاك انجلى غيبه الأرض فكانت كالنميم
دونك الدنيا اتخذها منزلاً وتول اليوم أبواب الجحيم

وقصيدة ترجمة شيطان هي قصة شيطان ناشئ مسم حيلة

الشياطين وتاب عن صناعة الاغواء لهوان النفس عليه وتشابه الصالحين والطلّاحين منهم عنده ، فقبل الله منه هذه التوبة وأدخله الجنة وحبه فيها بالحدود العين والملائكة المقربين . غير أنه ما عزم أن سئم عيشه النعيم ومل العبادة والتسبيح وتطلع الى مقام الالهية لانه لا يستطيع أن يرى الكمال الالهى ولا يطلبه ثم لا يستطيع أن يطلبه ويصبر على الحرمان منه ، فظهر بالمصيان فى الجنة ومسحه الله حجرا فهو ما يبرح يقفن العقول بجمال التماثيل وآيات الفنون ، واستضحك ابليس بين جنده يوم انتهى المطاف بتلميذه الى هذه الخاتمة فقال :

ما أرى هذا الفتى من دعنا
ومتى استغوى الشياطين الشرك
أترى شبطانة من قومنا
أغوت الأملّك فهو ابن ملك

.. ..

فلاحى القوم ثم استضحكوا
ودعا ما زحهم شر دعاء
قال : فلتسلّكه فيمن سلّكوا
أيها المولى سيل الشهداء

والسمة التى يتسم بها ابليس فى رسالة الاستاذ عبد الرحمن شكرى هى سمة النقد الساخر تسمى فى الحديث من أوله الى ختامه ، ويدل بعضها عليها كقول ابليس عن أخلاق الانسان والحيوان : ه اتنى أرى فى الحيوانات المعجم خصالا هى فى الانسان ضئيلة خفية . فللكلب من الوفاء والامانة ما ليس للانسان بوللخيل من الود والولاء مالا يبلغ بضه الانسان ، وللبعال والحير من الصبر والحزم ما ليس له ، وللقرود من الذكاء والفطنة وحب التقليد ما ليس

له ، ولو فطنت يابنى آدم لرأيتم أن تزوجوا بناتكم من البغال والحمر
والكلاب والقروء لكي يكتسب نسلهم بالوراثه من حميد صفات هذه
الحيوانات .. ولا تحسب أن النساء ينزعجن من هذا الزواج فانهن
قد ألهمن فضائل الحيوانات وهذا تفسير ميلهن الى صفات الكلاب
والقروء ...»

أو كقول احد الشياطين : « .. فالتفت ابليس الى وقال : سمعت
أحد الملائكة يقول لحافظ من الحافظين وهو الملك الذى حصى ذنوب
الناس : مالى أراك متوف الجناحين ؟ قال الملك عافاك الله من الناس ،
فانى أستخدم ريش جناحى كما تعلم فى كتابة ذنوبهم ، وقد تكاثرت
على ذنوبهم حتى برت ريش جناحى وأتلفته وأنا كلما تلقت ريشة
من كثرة الكتابة تنفت من جناحى ريشة أخرى حتى نفذ ريشى ولم
تفد ذنوب الناس »

وختم الكاتب الرسالة بكلمة عن عظم الوجود وغرور الانسان ،
ونصيحة من روح الابد يقول فيها للانسان الذى يخاطبه : « اذهب
الى مكانك من الارض ولا تنس عظم الوجود فان احساسك بعظمته
فيه معانى العبادة كلها » ،

ونظم شاعر المهجر البرازيلى الأستاذ مملوف ديوان عبقر مقسمه
الى قصائد يروى فى كل قصيدة منها نبأ عن ولد من أولاد ابليس
أو بعض الشياطين ، فيقول مثلاً عن الشيطان « داسم » ابليس
النقائص :

وجاءنا ثانى ، أبناء عزريل
سحنة شيطان ، فى منكبى غول
وقال فى دهاء ، ويك أنا الكاسى
بالحب والرياء ، نقائص الناس

لما أمت الارض فى زودة

أستعرض النقائص العارية
ألفيتها والناس قد مزقوا
أجسادها فى قفّة دامية
فرحت أكسو يدي عريها
بحلل براقة زاهية

فاندست الكبرياء ، تحت حجاب الحسب
وتحت ستر الأبناء ، غفل وجه النضب
وانقلب السناد ، بين الوري حزما
وصار الاستبداد ، فى عرفهم عزما
ويقول عن الأعور أيليس الشهوة :
وذاك أعور ، أطل ينظر ، من ظاهر الهوة
وقال انى أنا ، حامى ذمار الحنا ، والمهر والشهوة
شرارنى فى الميون ، حريقة فى الدم
أنا مثير الجنون ، والقم لصق الفم
ما انكأ العاشقون ، الا على معصمى
كم ذاق خمري عاشق فالتوى
ممرّدا فى سكرات الهوى
مهذما ببعضه بعضه

وهو على الاتقاض يبنى السوى
وختم الديوان بقصيدة عن البقرين قال فيها عن أهل الخلود
من أبناء عبقر :

وثمة استجلبت صوتا دوى
ولم أجد لذهولى سوى
جداجم أرواحها غلظت
تصخب فيها من خلال الكوى

فصاحت العظام ، أعطى الذى أخذ

لم تظفر الأيام ، منا بغير الفلذ
فكن عس الغرام ، وصرن مأوى الجرد
لكنما أحلامنا لم تزل
ترقص سكرى فوق غلف المقل
حاملة للناس خمر الهوى

مشمة خلف كؤوس الامل

والغالب على ديوان عبقر روح غنائية يسعدها خيال موفق نبي
كثير من تشخيصاته وما ينطق به لسان الحال من تلك الشخصوس
المخيلة .

وهذه الجوانب المتعددة من صور الشيطان فى الأدب العربى
الحديث تم من جانبها الفنى بقصة «الشهيد» للاستاذ توفيق الحكيم ،
لانه أعطى الشيطان دوره المحتوم فى مسرح الكون ، وجعله كما
هو فى الواقع دورا لا حيلة فيه له ولا لأصحاب الاديان الذين
يلعنونه ويستكرونه ، ولكنه طبأ اليهم ليتوب على أيديهم فلا يدرون
كيف يقبلون توبته ، فان الحبر المسيحى لا يملك أن يتصرف فى
عقيدة الخطيئة والخلاص ، والربانى اليهودى لا يملك أن يتصرف
فى مكان شعب الله المختار بين الأمم التى أضلها الشيطان على
اعتقاده ، والامام المسلم لا يملك أن يتصرف فى التعوذ من الشيطان
الرجيم ، ويصبح ابليس يائسا : « وجودى ضرورى لوجود
الحير ذاته ... نفسى المنة يجب أن تظل هكذا لتعكس نور
الله ... » ويكى ابليس فتساقط دموعه كالنيازك على رؤوس
عباد الله ، فينهأ جبريل عن البكاء ويحيق به البئس من كل
جانب ، فيهبط الى الارض مستسلما « ولكن زفرة مكتومة انطلقت
من صدره وهو يخترق الفضاء ... رددت صداها النجوم

والاجراء في عين الوقت كانها اجتمعت كلها معه لتلفظ تلك
الصرخة الدامة : أنا الشهيد • أنا الشهيد •

ومن الحق أن نلحق بما تقدم لونا آخر من ألوان الحديث عن
الشیطان في الشعر العربي ، لم تشبه مع الصور السابقة لانه من
ألوان الرأي ، لا من ألوان التخيل والتصوير ، ولكنه لا يهمل
كل الاهتمام في هذا المطلب لانه رأى يديه صاحبه في حقيقة
الشیطان •

ذلك هو رأى الاديب المراقى الكبير جميل صدقي الزهاوى،
ومجمله أن الشيطان هو الانسان الذى يخدع غيره لغاية من غايته

لا يخدع المرء اسلطانا لغايته

الا اذا كان ذاك المرء شيطانا

وأما الشياطين والمفاريق فقد حدث الكتاب الكريم فى ذكرها
وأخطأ المفسرون كما قال فى حساب الملكين :

غير أنى أرتاب من كل ما قد

عجز العقل عنه والتفكير

لم يكن فى الكتاب من خطأ كلا

ولكن قد أخطأ التفسير

فهذا المطلب على حداته فى الادب العربى قد أحيط من جوانب
متعددة • وهو - ولا شك - لا يساوى نظائره الاثورية فى
استفاضةها ولكنه يساويها فى طبقها اذا أسقطنا من أدب الغرب
ما استعاره من قصة الخليفة وما كان لهذه القصة من القداسة
الدينية التى لم يخلقها ابتكار الشعراء والادباء •

فى العصر المحاضر

اذا أخذنا باحصاء الكلمات والتعبيرات للحكم على مقدار انتشار الافكار والعقائد - جاز لنا أن نقول أن الحضارة المصرية أكثر الحضارات ايمانا بوجود الشيطان وعمله الدائم فى النفس البشرية والبيئات الاجتماعية . فان كلمة الشيطان والشيطنية والشيطنة من أشيع الكلمات فى كتابة الاوربيين المصريين ، ومنها ما يشق من كلمة الشيطان بنطقها الشرقى ، أو يشق من الكلمات اليونانية والسكسونية بلفظها القديم ولفظها المتداول فى العصر الحاضر

ولكننا منرى مسألة الشيطان هذه من أقوى المكذبات لطريقة الاحصاء الآلية : طريقة الحكم على الافكار والعقائد بعدد الكلمات والعبارات . فان كلمة الشيطان كانت علما على «شخصية» الكائن الشرير فأصبحت على السنة القوم معنى لقويا لا تؤديه كلمة أخرى فى مولوله . لانه يؤلف فى كلمة واحدة بين الاعمال الشيطانية بجعلتها ، ويفهم منه الكيد والحث والمهارة والتفاق وحب الأذى وكل معنى يناقض الاستقامة والصلاح ، وأكثر ما تستخدم الكلمة ومشتقاتها فأنما تستخدم بمعناها هذا الذى انتقل من ألفاظ الاعلام الى ألفاظ المعانى والصفات

وقد أصبح استخدام هذه الكلمة كالاستخدام السيد المسيح لكلمة «مأمون» حين عبر بها عن سيادة المال والجشع ، فقد كانت الكلمة فى اللغة السريانية علما على رب يزعمون أنه رب المطامع الدنيوية ، فكان السيد المسيح يقول لتلاميذه انكم لا تستطيعون أن تخدموا سيدين ، ولا تستطيعون أن تالوا رضى الله ورضى مأمون ، ولم يكن عليه السلام يصدق عقيدة السريان فى مأمون ، ولكنه كان يقولها ويعلم أن سامية يفهمون عنه ما أراد ، وهو التصير عن الجشع ومطامع الأشرار

وبهذا المعنى المجازى تشيع كلمة « الشيطنة » فيما يكتبه أبناء الحضارة الاوربية الحاضرة ، وقد يكتبها الملحدون الذين ينكرون وجود الكائنات الفسية كما يكتبها المتدينون الذين يؤمنون بوجود الشيطان ويختلفون فى عمله وفى مدى قدرته ، وكلهم فى العصر الحاضر ينسمعون باسم الشيطان فلا يتخلون على الصورة التى كانت تسبق الى خيال السامع فى القرن الرابع عشر وما قبله أو بعده بقليل

وقد ظهر فى باريس عند أواخر القرن الرابع عشر كتاب عن وصايا الشيطان التى يقابل بها وصايا الله ، فجمعها فى ست وصايا خلاصتها العناية بالنفس دون غيرها ، و«أعطى المرء شيئا بغير جزاء» وأن يتناول طعامه منفردا ولا يدعو أحدا اليه ، وأن يقتصر على أهله وأن يحتفظ بالفتات من مائدته ، والاسمال من كسائه وأن يقتصر المال عنده طبقة فوق طبقة ... وهذه ردائل القرن الرابع عشر كما أحصاها بنوه بين الجذ والسخرية ، وانها اليوم لفضائل العصر الذى يسمى بعصر التبرير والاقتصاد والانانية الفردية ، ومن أجلها تسمى الحضارة العصرية بالحضارة الشيطانية !

ومن البديهي أن المتحدثين عن الشيطان فى حضارة العصر لا يقصدون جميعا هذا المعنى المجازى ولا يقصرونه جميعا على

الصفات دون الاعلام والاسماء . فان أكثرهم متدينون يؤمنون بوجود الشيطان وعقيدة المسيحية فيه ، ولكنهم - كما أسلفنا - يسمعون باسمه فلا يتخلونه على الصورة التي كانت تسبق الى خيال السامع قبل بضعة قرون

فهم يذهبون اليوم بصرعى الجنون الى الطيب ولا يعالجونهم عند الكاهن أو رجل الدين ، وهم يفرقون اليوم بين وساوس نفوسهم وما ينسونه الى الشيطان من ايعاء وتلقين ، وليس للشيطان عندهم تلك المملكة الواسعة التي كانت له في القرون الوسطى ، فانها انحسرت شيئا فشيئا حتى كادت تخرج من عالم الطبيعة الى ما بعدها ، وكادت دولة الشيطان تؤول الى حالة كالحالة التي حصره فيها الاسلام : قرين سوء ليس له على قرينه سلطان

ويؤول الشيطان على هذا في القرن العشرين الى مصيرين : مصيره في مجال العقيدة الدينية وهو الى النقصان ، ومصيره في مجال العبادة المجازية وهو الى الزيادة ، وعلى الناظر في العبارات والأساليب أن يطيل النظر في هذا المصير الاخير . أليس فيه الحجة الدائمة لبلاغة الوجدان على بلاغة العقل واللسان ؟ أليست هذه اللفظة الواحدة : لفظ الشيطان بلاغة وجدانية تتقاصر عن مداها في التعبير كل عبارة تجريها اللغة مجرى الفكر و اللفظ المركب المفيد »

من الذين زادوا في عدد الشياطين المجازية من كتاب الصر الحاضر تولستوى حكيم الروس الكبير . فقد أضاف الى عددهم شيطان الكبرياء العنصرية وشيطان التحصب الديني وشيطان الاستعمار وشيطان الحرب والاستبداد

ومن الذين زادوا في عددهم الى الملايين برتراند رسل فيلسوف
الرياضة المعروف ... فان شيطانه الذي أقامه في الصواحي
رجل كان طفلا يتيم تركه أبوه لزوجة سكيره ، تحبسه في الدار
يهلك جوعا وعريا وتذهب لتسكر وتعربد في الطريق ، فاذا شكا
اليها الطفل اليتيم اذ ترجع الى المنزل آخر الليل ضربته حتى
يصبح ثم ضربته حتى يسكت عن الصياح . فكبر في الدنيا وهو
يجهل أباه ويحقد على أمه أولى الناس بعطفه عليها لو استقامت
الدنيا على السواء ، وفل ما شئت فيمن يحقد عليهم غير أمه من
خلق الله ... فهم كل خلق الله ! وفيهم الملايين من أمثاله الحاقدين
على كل مخلوق .

ومن الذين زادوا عددهم الكاتبة الانجليزية المعروفة ماري
كوريللي ، والشيطان عندها في قصة أحزان الشيطان يشبه أن
يكون صورة الخير منفلورا من قفاه لا من وجهه وسائرا الى الوراء
بدلا من مسيره الى الامام

ومن الذين زادوا في عددهم سليل بيت العلم بين الانجليز
الدوس هكسلي كاتب القصة والمقال وأديب العلماء وعالم الادباء ،
فانه أخذ « أسيدى » شيطان القرون الأولى فنسخ منه ألف
النسخ بين الأدميين وجعل هذا المصراحق به من عصورالنساك
والرهبان الذين رهبوه في وضع النهار ... اذ كان من بلواه .
أنه لا يشاهم مع الظلام بل يطرق عليهم قلوبهم في وهج الظهيرة
ومع شمس الصحراء التي يهرب منها الانس والجان

كان « أسيدى » هذا شيطان الحلم في القطة الذي سلطه
ابليس على رهبان الصعيد في عصور المسيحية الأولى ، وكان
من دأبه أن يلهمهم عن العبادة بما يزخره لهم من الاحلام والرؤى
وهم مفتوحو العيون مستسلمون للسكون في ظلال الصوامع بين

نيران القيظ في الصحراء . فاذا حلموا كسلوا واذا كسلوا شكوا
واذا شكوا آل بهم الشك الى السامة والملل وكرهاة الدنيا
والآخرة واليأس من الصحيح والباطل على السواء

ويقله الكاتب من القرون الاولى الى القرن التاسع عشر ثم الى
القرن العشرين ، ويقول في تفسير نقلته : انا لانزعم أن أسيدى
من مخترعات القرن التاسع عشر . فان السامة والحية واليأس
وجدت قديما ولم تقطع عن الوجود ، وابتلى الناس بالامها فيما
مضى كما نبئى بها الآن . . . غير أنها في العصر الحديث قد طرأ
عليها ما يجعلها موقرة مرغية ولا يجعلها كما كانت خطيئة محظورة
أو يجعلها مجرد عرض من أعراض السقم . . . وهذا الذى طرأ
عليها انما هو التاريخ كله منذ سنة ١٧٨٩ . . . انما هو اخفاق الثورة
الفرنسية وذلك الاخفاق الذى يربى عليه في الصحيح والابهة وهو
سقوط نابليون . فقد غرس كلاهما (اسيدى) في قلب كل فتي
من الفرنسيين وغير الفرنسيين ، صدق دعوة الحرية وطمح الى
أحلام المجد والمبقرية ، ثم جاءت الصناعة الكبرى بما تراكم معها
من القدر والبؤس والمال الحرام ، وكان مسخ الطابع على يد هذه
الصناعة حسب القلب الكريم من حنة الحزن والاسى ، واطلع
الناس فرأوا أن الحرية الدستورية التى طالما كافحوا من أجلها عبث
لاينضى شيئا مع طغيان الآلات واستعبادها للنفوس ، فكان ذلك رعبا
آخر من ضروب الرعب التى خبئت الآمال في القرن العشرين ،
وزيد عليها من دواعى السامة داع أدق وأغلب مما عداها وهو
تماظم المدن وراء كل مقدار معقول . فتعود الناس المقام بها وأحسوا
في البعد عنها قساسة لانطلاق ، وأطبقت البلوى عليهم فأحسوا من
ضوضاء المدينة حيننا الى سامة الريف . . . وكأنما كانت هذه
المضجرات فى انتظار تاج يطوها فتوجتها الحرب العالمية الاولى . . .

وينسب بالكتابة عن شيطان العقيدة الدينية أناس من طبقة هؤلاء
الكتاب الذين اتخذوا من اسم الشيطان تميرا مجازيا عن مساوىء
المصر وشروءه وأذنبه ، وربما كتب المؤلف الواحد عن هذا
الشيطان وذلك الشيطان كما فعل هكسلى فيما المنا به من كتاباته
آثفا وفي كتابه الذى ألفه عن شياطين لودن The Devils of
Loudun ومن قرأ هذا الكتاب علم أن هكسلى قد أراد
أن يكشف عن خيفة من الله فى هذا الانسان الذى يلين الشيطان
لم يهبط الى مادونها أخيرا الشياطين

فالقصة التى حققها الكاتب من مراجعتها التاريخية احدى المبكيات
المضحكات من مآسى التاريخ التى حفلت بها صفحاته فى القرون
الوسطى ، وكان فيها مظلومان مكذوب عليهما كذبا لا يخفى على
أحد فى الزمن الحديث ، وهما الشيطان ورجل من رجال الدين
منضوب عليه

وقد بدأت القصة باصابة بعض الرهبان فى بلدة لودن بالصرع
واتهامهم بالتجديف والبذاء والتفوه فى نوبات المرض بكلام يخجلون
منه كلما أعيد عليهن بشئ من التلميح وهن مفيدات ، ولو حدثت
هذه الاصابة فى مصر الحاضر لاستطاع رجل الدين كما يستطيع
رجل الدنيا أن يفهم أنهم مصابات « بالهستيريا » أو بالفصام الذى
تنقسم فيه شخصية المريض ، ولكن الرئيس الذى تولى البحث فى
أمرهن لم يستطع أن يفهم من بذاتهن فى خلال التوبة وخجلهن
بعد الافاقة منها الا أن المتكلم بالبذاء أحد غيرهن يهيمه أن يثبت
ببرائة الرهبان اتقاما من الله وعابذاته وعابديه ، ومن يكون هذا
المتقم القادر على صرع فرائسه غير الشيطان

ويمنحت الفرصة لاتهم الرجل المظلوم مع الشيطان وهو
الاسقف « جرانديه » عدو الكردينال ريشليه ذى الحول والطول

فى بلاط باريس ، فاتهم بالفسوق وتسليط الشيطان على الراهبات
للتفريز بهن ، وصدقت احداهن أنها فرصة الشيطان باغراء
الاسقف الساحر ، فرمته بالتهمة كما أوحى اليها ، وقرر المحققون
أنهم سمعوا اعتراف الشيطان وهو يتكلم بلسان تلك الفريسة ،
فقررت ادانة الاسقف بشهادة الشيطان ! وحكم عليه بالاحراق
وهو يقيد الحياء

ولما قيل لهم أن الشيطان أبو الكاذب لم يصبر عليهم أن يطلوا
هذه الشبهة باضطرار الشيطان الى الصدق بين يدى أصحاب
الزمنة والبرهان من المحققين الصالحين

وتنشى السخرية مع الفجحة جنبا الى جنب فى هذه المهزلة
الشيطانية ، فيحدث فى بعض محاضر التحقيق أن يقول الشيطان أن
السيد لوبردمان رئيس لجنة التحقيق ديوت تخونه امرأته مع
الاسقف وغيره ، ويكون لوبردمان غائبا عن الجلسة ولا يلتفت الى
قراءته عند توقيعه فيضع عليه اسمه بعد السطر الممهود الذى يقرر
فيه اعتماد الصدق فى كل ماجاء فيه ، ويضحك ولالة الامر ملء
أفواههم ساعة يعرض المحضر عليهم ، ولكن رئيس اللجنة يعود الى
التحقيق لتسخير ذلك الشيطان نفسه فى تعليق الكاردينال ، ويفتح
المحضر المحفوظ بتاريخه (٢٠ مايو سنة ١٦٣٤) سائلا : ماقولك
فى الكاردينال العظيم حامى الديار الفرنسية ؟ فيجيبه الشيطان
مقسما باسم الله : انه سوط عذاب على أصدقائى أجمعين . . . ويعود
الرئيس سائلا : ومن هم أصدقائك ؟ فيقول له الشيطان : انهم
زمرة الهرطقة . . . ويسأله الرئيس : وما هى مآثره الاخرى ؟
فيجيبه الشيطان أنها هى انتقاده للشعب وقدرته على الحكم هبة من
الله وحرصه على سلام المسيحية وولاؤه للملك لويس . . .

وبعد العناية المفضنى فى جمع هذه الاوراق والمضاماة بين التحقيقات
يخرج الكاتب منها الى سحرة العصر الحاضر الذين يسخرون أعنف

شياطينه وهو شيطان الجماعة المستقرة الى الشر والعدوان باسم المذاهب أو الاوطان ، فما تصنعه النازية حين تتورع على أعداء الجنس الآخر المطهر ، وما تصنعه الفاشية حين تتورع على أعداء المجد الروماني العريق ، وما تصنعه الشيوعية حين تتورع على أصحاب الاموال الاوغاد - كل أولئك ثورة لاتتورع عن اتهام الابرياء واحراق الاحياء ، والهبوط الى الهاوية في أهبة الصعود الى السماء

ومن المفكرين الذين لهم خطر في كل بحث يدور على العقيدة والتفكير المعصرى كاتبان عالميان هما الدكتور لويس صاحب كتاب المعجزات وكتاب مسألة الشر وكتاب ما وراء الشخصية وغيرها من الكتب في موضوعات الفلسفة الدينية ، ويعتبرونه فيلسوف المذهب البروتستانتي في العصر الحاضر ، والكاتب الآخر جيوفاني بايني صاحب كتاب حياة المسيح وأديب المذهب الكاثوليكي المرضى عنه بين المجددين وبين فريق غير صغير من المحافظين ---

ألف الدكتور لويس رسائل الشيطان وجعلها على لسان أستاذ من الشياطين يعلم تلميذه أساليب الفتنة والديسيسة واقصاء بني آدم عن حظيرة الرضوان ، ومعظم هذه الأساليب نفسية يرى العلماء النفسانيون مع المؤلف أنها بواعث شر وجاهل في الطبيعة الانسانية ، ويرى العلماء الدينيون معه أنها مداخل الشيطان الى سريرة الانسان فيقول الشيطان الاستاذ - مثلاً - لتلميذه أنه خليف أن يتنبه الى خطأ جسيم يقع فيه ناشئة الشياطين وهو اعتقادهم أن السرور حالة الشيطان . اذ الحقيقة أن الانسان باق في الحظيرة الالهية مابقي في نفسه موضع للسرور ، وعلى الشيطان أن يفرق بين السرور على أنواعه وبين السرور المصطنع الذي يلحق باللعو والتهريج ، وينبه الاستاذ تلميذه الى الاقلال من العناية بأغواء المتدينين الذين تساورهم الشكوك من جراء الحروب والنكبات فان المتدينين الذي لاتصمد

عقيدته لهذه الشدائد غنى عن الاغواء ولا حاجة بالشیطان الى فرط
 العناية باغوائه ، وعلى الشیطان التلمیذ ألا یأس من أصحاب
 الفضائل الذین یعلمون بفضائلهم ویفخرون بها مع أنفسهم ومع
 غیرهم ، فانها فضائل على مقربة من الرذائل الشیطانية قد تعمل عمل
 الرذيلة وهی فی عنفوانها ، وليس من عمل الشیطان أن ینشر
 الالحاد لان الذی ینکر وجود الله ینکر وجود الشیطان ، وانما
 عمله أن یصرف المؤمن بالله عن الامل والعبادة ورؤية المحاسن
 والمعجزات فی خلائقه ومقادیرہ ، وأقوى الجائل فی رأى الاستاذ
 الشیطان أن یفصل الانسان من حاضره ویقبل على المستقبل یجملته
 فان المقبل على المستقبل منقطع عن الحاضر والماضى متعلق بالباطل
 ودواعی القنوط والكراهية ، وعلى الشیطان الناشئ أن یذكر أن
 الكراهية هی المهمة فی المذاهب «المستقبلية» دون عناوينها ودعائها
 فلا فرق بین الشیوعية والفاشية والاباحية على اختلافها ما بقیت نفس
 الانسان خلوا من الحب مفعمة بالنفعة والبغضاء ، وآفة الاقارب
 السکر على الدوام أن یصبح الكون فی نظر الانسان صفرا من
 العجائب وشتیفا متشابها من المألوفات والتكررات

ولولا ضیق نظر یساور عقل المؤلف أحيانا كلما نظر الى عقيدة
 غیر عقيدته لکان یفکیره فی هذه الامور مطابعا لتفكير المتدين فی
 کل دين

والکاتب الکاتوليکي جوفاني بايني يؤلف الکتاب عن الشیطان
 ويريد أن یطبق فضيلة السماحة على هذا المدو المبین فی جملة الاعداء
 الذین «سملهم» رحمة الله ، ويرى أن الله لا یرضيه دوام الشر ولا
 دوام السقوط على کائن من الکائنات العاقلة ، فلا بد فی نهاية
 التجربة الکونية من حياة لا شر فیها ولا شیطان .. وزوال الشیطان
 انما یكون بزوال شره وارتدادہ عنه الى الخیر والصلاح

ورأيه هذا يخالف لآراء الاكثرين من أقطاب المذهب ، ولكنه لم يبلغ من المخالفة أن يرضه للطرده والحرمان ، فان آراءه الأخرى في الكتاب تحسب له اذا حسب هذا الرأي عليه ، وفيها شرح للعقائد الدينية وتيسيح للمنازع الشيطانية يحمد له المتقدرون ويتهنون به من الكتاب في زمن يقل فيه أمثاله من الكتاب الطليين الذين يملنون عقائدهم في غير مبالاة بسخرية التكرين والمحدثين

تلك زبدة مفيدة لا يسمى (بالدمنولوجى) *Demonology* أو مباحث البليخين عن الشيطان في العقيدة الدينية وفي التميزات المجازية في القرن العشرين

فالتدينون يؤمنون بوجود الشخصية الشيطانية فعلا ويحصرونها في أضيق حدودها ولا يوثقونها من السلطان على النفس البشرية تلك المنزلة التي كانت لها في عقائد الاولين الى مابعد القرون الوسطى

والمعبرون المجازيون فريقان : فريق يلغى الشخصية الشيطانية بته ويحل محلها عوامل الوعي الباطن التي يسميها الفريزة أو الكبت أو العقد النفسية أو علل الشخصية السقيمة وما شاكل هذا الاسماء . وهذا الفريق مسبوق الى رأيه في مجلته دون تفصيله ، فقد ذهبت هذا المذهب فئة من المعتزلة ترى أن الشيطان هو وساوس النفس ودوافع الشهوة والطمع والغضب والحديعة ، وتستند في رأيها الى قول النبي عليه السلام أن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم في المروق ، وليس هذا التأويل عند جبهة المحدثين بالتأويل المقبول

والفريق الآخر على رأى هكسلى الذي تقدم ذكره ، وهو أن العقل والعلم لا يمتنان وجود الشيطان كما جاء في الفصل السابع من كتابه عن شياطين لودن حيث يقول : « هل توجد

الشياطين ؟ وان كانت توجد فهل كانت حاضرة في جسد
الأخت جين وزميلاتها الراهبات ؟ فلما لمس الشيطاني
فلست أرى في القول به سخفا أصيلا ولا أجدا شيعيا من التافض
في فكرة ترى امكان وجود الارواح غير الانسانية طيها وخيئها أو
لا طيبة ولا خبت فيها ، وليس ثمة ما يضطرننا الى القول بأن الملكة
الفاهمة ممتعة فيما عدا أجسام الانسان والحيوان ، واذا قبلنا
الشواهد على الكشف والنظر البعيد - وهي شواهد يكاد القول
برفضها أن يتعد علينا - فلا بد من الايمان بموامل مفكرة مستقلة
على الاغلب الاعم عن المكان والزمان والمادة . . .

وهذه هي زبدة « الدنولوجي » في صفحتها الأخيرة من آراء
المتدينين والمفكرين في القرن العشرين

خاتمة

تمت في هذه الصفحات رسالة موجزة في موضوع من موضوعات المقارنة بين الأديان والعقائد يدور حول تصوير « قوة الشر » من عهد القبايل البدائية الى منتصف القرن العشرين

والمقارنة بين الأديان والعقائد علم حديث من علوم القرن التاسع عشر ، بدأ البحث فيه قيل ختامه وانصف القرن العشرون ولا تزال الكشوف الأخيرة فيه تتوالى ويفسخ بعضها بعضا أو يشير بانتظار النهاية بعد خطوات لم تبرح أوائل الطريق ، وكلما تسجل الباحث الفراغ من دور الجمع والتبويب والنتائج المعلقة على البقية المنتظرة بادرته الكشوف الحديثة بما ينقض حكمه أو يضطره الى تعديله على ترقب وتؤدة واستعداد

ونحن نختم هذه الرسالة ، والاجزاء الأخيرة من موسوعة أرنولد توينبى Arnold Toynbee تصدرها المطبعة من المجلد السابع الى المجلد العاشر ، وفي نهاية الجزء السابع منها تعقيب على الظاهرة الغامضة التي كشفت عن التشابه القريب بين عقائد القبايل البدائية في القارات الخمس واتهام المفسرين لهذه الظاهرة الى فريقين : فريق يرى أن الانسان تلقى الهاما بالوحدانية قبل التاريخ

وقبل افتراق الاجناس والقارات ، وفريق يرى أن الطبيعة الانسانية تقارب في وحى البديهة وتستلهم شموها واحدا بما وراء المادة المشهودة ، وسيضي زمن طويل قبل أن تتحد النتائج بين الفريقين ، لان الأرض واسعة والقبائل البدائية مبشرة على أرجائها ، ومسائل العقيدة عندها من أسرارها التي تحفيها ، وما تجلوه منها اضطرابا أو اختيارا يقيه فيه الباحثون بين غرابة اللغة وغرابة الرموز

فمن القراءة البالغة أن يقول قائل عن موضوع من موضوعات المقارنة بين الاديان أنه شئ معتيق مضى أوانه ، على حين اثناق الأقوال بين علماء المقارنة وقرائها على ابتدائها في خطواتها الاولى واتمائها فيما انتهت اليه الى نتائج مطلقة بين الترجيح والتردد والانتظار

ولا نخل أن السريرة الانسانية تكشف عن أعماقها يعلم من العلوم كهذا العلم وعلم الدراسات النفسية ، وهو كذلك في خطواته الاولى أو على أبواب النتائج التي لا تفتح الا بين التردد والانتظار

لكن الفائدة المبكرة التي خلصت للعقل الانساني من بواكير البحث في العلمين أن مقاييس الحقائق تختلف وتعدد ، وان الحقائق كلها لا تقاس بأرقام الحساب وأنابيق المعامل وتجارب الطبيعيين ومناظير الفلكيين

فها هنا حشد من العقائد والأخيلة تمتلئ به سيرة النوع الانساني في نحو مائة قرن يدركها التاريخ

ماهى فى أرقام الحساب أو أنابيق المعامل أو تجارب الطبيعة أو مناظير الفلكيين ؟

سهل على أديعاء العلم أن يصرفوها بكلمتين : حديث خرافة ! وحديث الحرافة يجب أن يلغى ، فمالوا نلغوه ونمهد بأديعاء العلم جيبا أن يبدؤوا بالنوع الانساني فى تعلم الخير والشر والقداسة واللغة على برنامج غير هذا البرنامج وتربية غير هذه التربية

وليسلم أدعاء العلم هذا النوع الانساني قبل مائة قرن ،
وليأخذوا في تعليمه الابجدية من هذه الدروس
ولنفرض أولا فرضا مستحيلا وهو أنهم سيكونون قبل مائة
قرن على معرفة بما يسمونه اليوم خرافة وما يسمونه تحقيا وما
يسمونه دراسة منطقية أو علمية

وليبدأ النوع الانساني في هذه المدرسة بفلسفات الاخلاق على
مذاهبها وفروضها واحتمالاتها وردودها ومنافساتها
وليحفظ فلسفات الاكاديمية كلها ويتخرج عليها
ولقد حفظها ولقد تخرج منها بما شاء له أدعاء العلم من آراء
ولقد وصلنا بعد الرحلة الطويلة الى القرن العشرين فماذا نقول ؟
نقول ان هذا في الحق هو حديث الخرافة الذي لا يبدو الالفاظ
والعناوين وأسماء المدارس والمريدين
لكن النوع الانساني ترك هذه الاكاديمية قبل مائة قرن وأمن
في طريقه الذي هداه اليه القدر وأعدته له الفطرة

ونتيجة هذا الطريق أنه أعطى الحياة الناضجة لكل خلق من
أخلاق الخير والشر والقداسة واللذة ، وأن أعلم العلماء اليوم
لا يستطيع أن يقيم من الفوارق الحية المحسوسة بين خلق وخلق
فارقا واحدا كالفارق الذي نفهمه ونحسه ونجده حين نتكلم عن
الخالق الالهية والخالق الملكية والخالق الشيطانية أو عما يجعلها
من الخلائق السماوية والخالق الارضية والخالق الجهنمية
ان العلماء الذين يستمرون تصيراتهم المجازية من هذه الفوارق
لا يفضلون ذلك لمبا بالالفاظ أو نظرفا بالتمثيل والتشبيه ، ولكنهم
يستمرون ذلك التعبير لانه أدل وأوضح وأقوى من كل تعبير
يستمرونه من المدرسة النقية والمدرسة السلوكية والمدرسة
الاضغالية ومدارس روح الجماعة وتضامن الهيئات واليئات ، وما
اليها من ألفاظ ناصلة وممان حائلة وأسماء لم تخلق من تسمياتها

شيئا وهيئات أن تخلقه ولو تسمت بها مئات القرون .. وغاية ما تبلغه أنها تأتي الى محصول القرون بعد زرعه وغائه واستوائه وحصده ، فتكتب المناوين على غلاته ويادره ولا تأمن بعد ذلك أن تضل بين تلك المناوين التي كتبها بيديها !

فهذه الحقائق الوجدانية والقيم الروحية لا تقاس بقياس الأرقام وأنايق المعامل ، ومن أراد أن يقيسها بهذا المقياس فهو الذي سيخطئ لا محالة ، كما يخطئ كل واضع لامر من الأمور في غير موضعه ، وكل من يقيس شيئا وهو يجهل كيف يقاس

على أننا قد نفقه تعدد المقاييس وتعدد القيم دون أن نضطر الى التوسع في هذا الموضوع الشاسع السير بموضوع المقارنة بين الأديان

فالفرصة في كل رجل وامرأة وفي كل ذكر وأنثى من الحيوان تصفه كل من يتسلف طرق البحث ويسبر أغوار الطباع بغير ميسارها

وهذا خنان الآباء والامهات لغو وياطل بكل شهادة من شهادات الحس والعقل وتجارب المعامل وأرقام الحساب ، لان خنان الآباء والامهات يقول لهم أن طفلهم دون غيره يساوي كل من عده من أطفال الأحياء ويفوقهم في حق البقاء ويجب أن يزولوا جميعا اذا وجب أن يزولوا من الدنيا أو يزول هو منها

وليضرب صاحب القياس الحسابي على هذا الخنان بالخط الأحمر ليخرجه من حيز الحقائق ، ولننظر بعد ذلك أين الحق وأين الباطل بين الرأي في رأسه وبين الخنان في صدر كل والد ووالدة ، من الانسان والحيوان

أصواب هذا الخنان أو خطأ ؟

أحق ذلك الدين أو باطل ؟

انما الخطأ أو الباطل هو الذي نسقطه ونلغيه ، فهاتنا خطأ واحد

وباطل واحد ، وهما الخطأ والباطل في مقياس صاحب الحساب
وصاحب الاثيق

وندع الفرائز المحجبة ونقرب من المحسوسات الواضحة
المقتوحة للسمع والبصر ، فنفرض أن مخلوقا يرى الأشياء كما
تكون في جو الاثير على بعد من الارض والجساذية الأرضية ،
وتتحدث أبلعه عن اللون الاحمر واللون الاخضر وعن العناصر
الثقيلة والعناصر الخفيفة وعن المقاطع والكلمات والاصداء والنفثات ،
فماذا عليه لو صاح بنا : على رسلكم يا هؤلاء الاغطين .. ان
ماتهدرون به لحديث خرافة واضنات أحلام

انه لا يكون قد خرج بذلك على سنة العلم وأدعيائه ، وانا مع
هذا لم نتعد من المحسوسات التي يحيط بها العيان ونسمها الاذان
فاذا كانت الطبيعة الانسانية لا تدرك هذه المحسوسات الا بهذه
الالوان والاشكال فكيف تطلب من الاديان أن تخاطب الطبيعة
الانسانية بأسلوب غير أسلوبها وهي تتحدث عن النيوب الخفية وعما
وراء المادة ووراء الزمان والمكان

من رام أن يصيب القيم الوجدانية التي دان بها الانسان منفعهااته
الاولى فهو - لاريب - واجد فيها كثيرا مما يعاب ويغرض في المعايه
لكن السؤال الفصل هنا لا يكون : هل تطب القيم الوجدانية أو
لا تعاب ؟ بل يكون : هل توجد هذه القيم الوجدانية لانسان ناقص
ينمو ويكبر ، أو توجد لانسان كامل معصوم من نشأته الاولى ؟ ..
ان عقيدة تصلحها عقيدة بعدما للكمرفة تصلحها معرفة تليها وتقوم
عليها ، لا هذه تسقط العلم ولا تلك

انا فرضا في مستهل هذه الحاتمة أن أدعياء العلم تسلموا النوع

الانسانى منذ مائة قرن ليرشده الى طريق غير الطريق الذى اتبعه
فى التمييز بين الخير والشر والقداسة واللنة ، فلندع هذا الفرض
البعيد ولنستغن عنه بما بين أيدينا من « الديانات العلمية » التى
ارتضاها « الانبياء العلميون » فى القرنين الاخيرين بعد اختبار
العقائد والمذاهب والفراغ من أوهام الخرافات والاساطير ، ولنتنظر
فى الديانة التى سموها الديانة المادية الاقتصادية وقرروا فيها أن
احتكار الفلوس هو الذى يخلق الأديان والأفكار ويقوم القيم
ويرفع الطبقات ، وأنه اذا جاء الوقت الذى ينقضى فيه احتكار
الفلوس زالت الطبقات وخلا المجتمع من السادة أبدا سرمدا بنير
اتنهاه

ولم يمس على قيام هذه الديانة جيل واحد حتى سمعنا علما من
أعلامها يأسف ويأسى ثم يعنى على زملائه أنهم يختارون لادارة
المعامل وتنظيم الحكومة أذنابا من المقرين اليهم ويقصون عنها ذوى
الكفاية والثناء فى العلم والعمل والسابقة المذهبية .. ويبقى فى
نفوسهم بعد الناء الاحتكار باعث يرفع ويضع بنير مقدار الا أن
يكون مقدار الاثرة والاينار

وهؤلاء المتدينون « العلميون » هم الذين يصدقون مع هذا أنهم
حكموا على المستقبل ورسموا للنوع الانسانى طريقه فى نظام
المجتمع وبواعث الاخلاق ابد الابدين ودهر الداهرين الوفا من
السنين ، لا بل ملايين من القرون بعد ملايين

وكل ماصدقه عجائز الخرافة من عهد الكهوف الى اليوم يطير
هباء أمام هذه الخرافة التى استقر عليها أديان العلم والنسبوات العلمية ..
وكفى بهذه المقارنة تجيزا لمن يتناول به التروور فيخال أنه يصحح
العقائد بمقاييسه ومقاييس علمه المزعوم

وسيقى أناس يتمودون من ابليس يوم يضحكون من خرافة

«المادية الاقتصادية» كيف كانت وكيف جازت على العقول ، ونحن
نقول في أول هذه الرسالة أن ظهور ابليس في عقائد الناس كان
علامة خير لأنه علامة التمييز بين الشر ونقيضه ، فنقول في ختامها
أن بقاءه بعد المادية الاقتصادية علامة خير أخرى ، لأن الكون الذي
يبقى فيه ابليس ملعوناً أشرف من الكون الذي لا يميز بين القداسة
واللعة ولا يعرف شيئاً يلعبه ، إذ كان لا يؤمن بالله غير الفلوس ،
وساء ذلك من اله ، وتعالى الله عما يشركون

عباس محمود العقاد

فهرس الكتاب

ص	
٣	- فاتحة خير
١٣	- قبل الشيطان
٢٧	- أنواع ودرجات في الحرام والمحظور
٣٣	- أنواع الشيطنة
٣٩	- أسماء الشيطان الأكبر
٤٧	- الحضارة المصرية
٥٩	- الحضارة الهندية
٦٧	- بين النهرين
٧٧	- اليونان
٨٩	- في طريق الأديان الكتابية
٩٥	- الأديان الكتابية
	(أ) العبرية
١٠٥	- الأديان الكتابية
	(ب) المسيحية
١٢٩	- الأديان الكتابية
	(ج) الإسلام
١٤١	- عباد الشيطان
١٥٥	- حلفاء الشيطان
١٦٩	- الشيطان والفنون
١٨٥	- شياطين الشعراء والكتاب
٢٠١	- في الأدب العربي
٢١٣	- في العصر الحاضر
٢٢٥	- خاتمة

كتاب اليوم

يصدر عن دار أخبار اليوم

« التحليل العلمي والصحفي للأحداث اليومية »
يطلب من المركز الرئيسى والفروع الآتية :

القاهرة : مكتب توزيع الاخبار - شارع الصحافة ت : ٧٧٧٧٧
اسكندرية : مكتب توزيع الاخبار - شارع النبي دانيال ت : ٣٠٠٠٠
طنطا : مكتب توزيع الاخبار - ميدان الساعة ت : ٢٤٨٢
ثمن النسخة عشرة قروش عدا رسوم البريد

صدر حتى الآن

عام ١٩٥١

- ١ - قصة ملك • مذكرات دوق وندسور ٥ - عمالقة واقزام • مصطفى أمين
- ٢ - ثلاث قصص • محمد التايبي ٦ - الحياة قصص • يوسف جوهر
- ٣ - إيران فوق بركان • محمد حسين هيكل ٧ - راقصات مصر • جليل البنداري
- ٤ - نفوس عارية • ابراهيم المصري ٨ - الهاريون من الماضي • محمود كامل

عام ١٩٥٢

- ٩ - الرجال اسرار • حسن الشريف ١٤ - محمد • توفيق الحكيم
- ١٠ - مدرسة الحب والزواج • ابراهيم المصري ١٥ - ١١ يوليو • عباس محمود العقاد
- ١١ - هكذا تحكم مصر • على أمين
- ١٢ - من يوميات الجبرتي • ابراهيم جلال
- ١٣ - اسرار الجاسوسية • اللواء شوقي عبد الرحمن
- ١٦ - المساكين • صوفي عبد الله
- ١٧ - المرأة الجديدة • توفيق الحكيم

عام ١٩٥٣

- ١٨ - عبقرية المسيح • عباس محمود العقاد ٢٠ - قصص من القرآن • ابراهيم
- ١٩ - فن الحب والحياة • سلامة موسى ٢١ - أبو الانبياء • عباس

عام ١٩٥٤

- ٢٢ - ليالى فاروق ج ١ • مصطفى أمين
- ٢٣ - ليالى فاروق ج ٢ • مصطفى أمين
- ٢٤ - دروس للحب والزواج • ابراهيم المصري
- ٢٥ - افكار للنبي • على أمين
- ٢٦ - الفانوش في حكم قراقوش عبد اللطيف حزة
- ٢٧ - حكايات صحفية •
- ٢٨ - ابن بطوطة الثانى •
- ٢٩ - عمر بن العاص • عبد
- ٣٠ - سفن غلoul • محمد ابر

Bibliotheca Alexandrina

0491308

مطابع أخبار اليوم